

مَجْمُوعُ

هَوَافِئُ وَدَسَائِلُ وَحُجُومَاتُ

أ. د. عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار

أستاذ الدراسات العليا في كلية الشريعة
والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم

العقيدة

القسم الأول

المجلد الثاني

رَبِّهِ وَأَعَدَّهُ لِلطَّبَاعَةِ
د. محمد بن عبد الله الطيار

دار النشر: مكتبة

مَجْمُوعُ
مُؤَلَّفَاتِهِ وَدَرَسَاتِهِ وَنُحُوسِهِ
أ. د. عَبْدَ السَّامِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ الطَّيَّارِ

أُسْتَاذُ الدِّرَاسَاتِ الْعِلْمِيَّةِ فِي كَلْبَةِ الشَّرِيعَةِ
وَالدِّرَاسَاتِ الْإِسْلَامِيَّةِ بِجَامِعَةِ الْقَصِيمِ

العَقِيدَةُ

الْقِسْمُ الْأَوَّلُ

المجلد الثاني

رَبِّهِ وَأَعَدَّهُ لِلطَّبَاعَةِ
د. مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الطَّيَّارِ

بِإِذْنِ النَّازِئَةِ

مجموع مؤلفات ورسائل وبحوث
عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار
العقيدة القسم الأول

كل حقوق محفوظة للناس
الطبعة الأولى
١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

مجموع مؤلفات ورسائل وبحوث

عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار

أستاذ الدراسات العليا في كلية الشريعة

والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم

العقيدة

القسم الأول

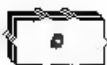
المجلد الثاني

رتبه وأعدده للطباعة

د. محمد بن عبد الله الطيار

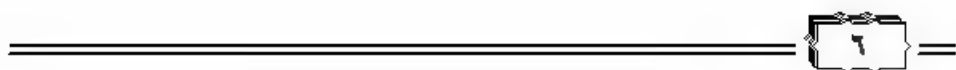
فهرس إجمالي للكتب

الصفحة	الكتاب
٥	كتاب مباحث في العقيدة الجزء الأول
١٨٥	كتاب مباحث في العقيدة الجزء الثاني
٣٨٥	كتاب مباحث في العقيدة الجزء الثالث
٧٨٧	كتاب الشهادتان وما يتعلق بهما
٨٣٣	كتاب الإخلاص وأثره في قبول الأعمال
٨٩٣	رسالة في أحكام السحر والشعوذة وخطرها على العقيدة
٩٢٥	كتاب فتح الحق المبين في علاج الصرع والسحر والعين
١١٣٥	كتاب كيف تتخلص من السحر
١١٧١	كيف تتخلص من السحر؟
١١٧٩	كتاب بلاد الحرمين الشريفين والموقف الصارم من السحر والسحرة
١٢٣٥	كتاب الرقية الشرعية وجهالات بعض المعالجين
١٢٩٥	كتاب صناعة الصورة باليد مع بيان أحكام التصوير الفوتوغرافي
١٣٥١	كتاب كيفية الزيارة الشرعية للمدينة النبوية
١٤٣٣	كتاب كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداء من خلف
١٤٨٧	كتاب حقيقة التوسل بالنبي ﷺ
١٥١٧	كتاب ضوابط تعبير الرؤيا
١٥٥٩	خواطر حول الرؤى وتفسيرها
١٥٧١	رسالة في فضل الصحابة رضي الله عنهم
١٥٨١	كتاب منهج أهل السنة والجماعة في معاملة ولاية أمرهم
١٦٦٣	من أشراط الساعة

كتاب مباحث في العقيدة الجزء الأول

التعريف بالعقيدة - التعريف بالتوحيد - أنواع التوحيد
نواقض الإسلام العملية - شهادة التوحيد - العبادة - البدعة

مقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وبعد:

فإن توضيح العقيدة الصحيحة وبيانها وتجليه أمرها والدعوة إليها هو أهم المهمات وأعظم الواجبات لأنها الأساس الذي تبنى عليه أعمال الناس فلا تصح ولا تقبل إلا إذا كانت مبنية على معتقد صحيح سليم خال من الشوائب والمكدرات وهذا ما كان عليه رسل الله جميعاً - صلوات الله وسلامه عليهم - وكذلك أتباعهم بإحسان وهذا ما دعا إليه وأكد عليه خاتم الرسل محمد ﷺ وكذا تابعوه إلى يومنا هذا فقد أكدوا على إصلاح العقيدة والبعد عن كل ما يناقضها وهذا هو مسلك القرآن الكريم الذي جاءت معظم سوره تؤكد على هذه العقيدة وتبين معالمها وقد تنزل هذا الكتاب العظيم طيلة العهد المكي على رسولنا ﷺ يدعو إلى التوحيد وإصلاح العقيدة وبيان ما يضادها من جميع الجوانب.

إن العقيدة الإسلامية هي التي بعث الله من أجلها رسله وأنزل بها كتبه ولا يقبل من أحد عملاً إلا بها كما أخبر عن ذلك ربنا - جل وعلا - بقوله: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْإِنْسَ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (٥١) مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطِيعُونِ ﴿٥٧﴾ [الذاريات: ٥٦، ٥٧]. وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ [النحل: ٣٦].

ومتى تمسك المسلم بهذه العقيدة الصحيحة فقد عصم دمه وماله في الدنيا كما أخبر عن ذلك رسولنا ﷺ بقوله: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا

لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها»^(١).

ومن تمسك بها فإنها تنجيه يوم القيامة من عذاب الله كما جاء في الحديث «من لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئاً دخل النار»^(٢).

وهذه العقيدة الصحيحة هي سبب قبول الأعمال ومغفرة الذنوب قال تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنَّىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النحل: ٩٧].

أما أصحاب المعتقد الفاسد فعملهم حابط باطل كما أخبر ربنا - جل وعلا بقوله -: ﴿وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [الزمر: ٦٥]. وقال تعالى: ﴿إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾ [المائدة: ٧٢].

هذه الأمور وغيرها جعلت أمر العقيدة ذا أهمية قصوى فوجب تعلمها وتعليمها ولذا اهتم بها أهل العلم سلفاً وخلفاً بينوا أصولها ووضحوا مسائلها وركزوا على ما يناقضها.

وإن التعليم في بلادنا الغالية - المملكة العربية السعودية - يتميز على غيره بالاهتمام بالعقيدة والتركيز عليها في مختلف مراحل الدراسة للبنين والبنات. ولقد شرفنتي كلية التربية للبنات في محافظة الزلفي بتدريس مادة العقيدة في سنوات الكلية وأخبروني أن المقرر على الطالبات (شرح الطحاوية) ولما كان هذا الكتاب بصعب فهمه على كثير من الطالبات استخرت الله في تيسير بعض مباحثه وعرضها بأسلوب سهل وألقيت ذلك على الطالبات خلال عامي (١٤٢٣، ١٤٢٤هـ).

وكانت مجموعة منهن يكتبن هذه المحاضرات وقد اطلع عليها بعض

(١) رواه البخاري (٧٠/١)، مسلم برقم (٢٢).

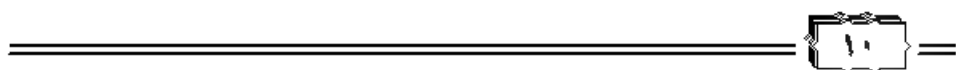
(٢) رواه مسلم في كتاب الإيمان برقم (٩٣) باب من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة.

أعضاء هيئة التدريس من الرجال والنساء الذين يدرسون هذه المادة في كليات مماثلة ورغبوا في طاعتها وألح علي مندوب مكتبة الرشد وذكر لي حاجة الطالبات لذلك وهاتمني أكثر من مرة ملحاً على سرعة إنجازها وهنا استخرت الله وعزمت على إخراجها بعد أن أعدت النظر فيها وأضفت لها بعض الإضافات اليسيرة فما كان فيها من صواب فمن الله وما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان وأستغفر الله من كل ذنب وخطيئة وأسأل الله أن ينفع بها كاتبها والمطلع عليها كما أسأله أن يبارك في جهود المخلصين الصادقين وإني بهذه المناسبة أرجي خالص شكري وتقديري للمسؤولين عن كلية التربية للنبات في محافظة الزلفي عميدة ووكيلة ورئيسات أقسام وكذا مسؤولين عن إدارة تعليم النبات بالمحافظة على جهودهم المباركة كما أسأله أن يوفقنا جميعاً لخيري الدنيا والآخرة وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

وكتب

أبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار

١٤٢٥/٨/١ هـ

المبحث الأول

التعريف بالعقيدة

- ١ - معنى العقيدة.
- ٢ - وجوب معرفة العقيدة والدعوة إليها.
- ٣ - مصادر العقيدة.
- ٤ - خصائص العقيدة.
- ٥ - أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة.
- ٦ - وسطية هذه الأمة.
- ٧ - خصائص وسمات منهج أهل السنة والجماعة.
- ٨ - الانحرافات في فهم الكتاب والسنة في باب العقيدة.
- ٩ - موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع.
- ١٠ - الفرق بين العقيدة والتوحيد.

١ - التعريف بالعقيدة

العقيدة هي مجموعة من القضايا المسلمة بالعقل والسمع والمطرة يعقد عليها الإنسان قلبه ويثني صدره جازماً بصحتها قاطعاً بوجودها وثبوتها لا يرى خلافها أنه يصح أو يكون أبداً وذلك كاعتقاد الإنسان بوجود خالقه وعلمه به وقدرته عليه ولقائه به وكاعتقاده بوجوب طاعته فيما بلغه من أوامره ونواهيه من طريق كتبه ورسله وكاعتقاده بغنى ربه تعالى عنه وافتقاره إليه وأنه لا حياة ولا سعادة إلا بلزوم أمره وأنه متى استعد عنه لحظة خاف على نفسه من الهلاك وكاعتقاده أنه الرب المستحق للعبادة ولا معبود سواه واعتقاده أن الرب سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات، هذه الأسماء والصفات ينبغي أن تثبت له على الوجه اللائق به سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل.

قال شيخنا محمد الصالح العثيمين رحمته الله: «العقيدة هي حكم الذهن الجازم يقال اعتقدت كذا يعني: جزمت به في قلبي فهو حكم الذهن الجازم فإن طابق الواقع فصحيح وإن خالف الواقع ففاسد. فاعتقادنا أن الله إله واحد صحيح، واعتقاد النصارى أن الله ثالث ثلاثة باطل لأنه مخالف للواقع»^(١).

(١) شرح الواسطية (١/٥٠).

٢ - وجوب معرفة العقيدة والدعوة إليها

يجب على كل مسلم أن يتعلم العقيدة الإسلامية ليعرف معناها وما تقوم عليه ثم يعرف ما يصادها ويطلبها أو يقصها من الشرك الأكبر والأصغر.

قال تعالى: ﴿مَاعَلَمُ أَنَّنَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَسَفْنَا لِدُوكَ﴾ [محمد: ١٩] قال الإمام البخاري رحمه الله: «باب العلم قل القول والعمل» ثم استشهد بهذه الآية.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «قال ابن المنير: أراد به أن العلم شرط في صحة القول والعمل فلا يعتبران إلا به فهو متقدم عليهما لأنه مصحح للنية المصححة للعمل»^(١). ونظراً لأهمية العلم بالعقيدة اتجهت همم أهل العلم إلى تعلمها وتعليمها واعتبروها من أولويات العلوم وألغوا فيها مؤلفات خاصة فصلوا فيها أحكامها وما يجب فيها وبيوا ما يفسدها أو يقصها من الشراكيات والخرافات والبدع.

ولذلك يجب أن يكون لعلم العقيدة الصدارة بين المقررات الدراسية وتكون هذه الدراسة باختيار الكتب الصحيحة السليمة التي ألقت على مذهب أهل السنة والجماعة المطابق للكتاب والسنة.

ويجب أيضاً على الدعاة إلى الله أن يركزوا على جانب العقيدة أكثر من غيرها ويقبلوا على دراستها وتفهمها أولاً ثم يعلموها لغيرهم ويدعوا إليها من انحرف عنها أو أخل بها قال الله تعالى ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَنَ اللَّهُ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [يوسف: ١٠٨].

٢ - مصادر العقيدة

عقيدة أهل السنة والجماعة توقيفية وهي تقوم على التسليم بما جاء عن الله وعن رسوله ﷺ دون تحريف ولا تأويل ولا تعطيل ولا تمثيل ولها مصدران أساسيان هما:

أ - القرآن الكريم:

القرآن الكريم هو المصدر الأول في الشريعة أصولها وفروعها وكل أصل بعده فهو راجع إليه ومعتمد عليه، وهو أفضل الوحي المنزل على الإطلاق وكل ما تضمنه حق وصدق كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا﴾ [النساء: ٢٢] وقال: ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا﴾ [النساء: ٨٧] وهذا الذي تعهد الله بحفظه دون غيره من الكتب السماوية الأخرى كما قال تعالى ﴿إِنَّا نَحْنُ رَزَقْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: ٩].

وقد نهج القرآن الكريم في إيضاح العقائد طريقتين:

الأول: سياق الآيات القرآنية في مدلولاتها العقيدية سياق الأخبار المسلمة التي بلغت من وضوح الدلالة ما لا يتصور معه إنكار أحد لها وذلك كالآيات التي جاءت ببيان ربوبيته وألوهيته على خلقه كقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ كَذَّابٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ [البقرة: ١٦٣] وكآية الكرسي وسورة الإخلاص وغيرها من السور والآيات.

وكذلك الآيات التي جاءت ببيان أسمائه وصفاته فهذه كلها تدل دلالة واضحة لا يتصور معها إنكار أحد لها إلا من انطمست عقولهم وانتكست فطرهم.

الطريق الثاني: سياق الآيات القرآنية جاريةً على موازين العقول

الصحيحة كما في قوله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ فَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ لَكُنْهُمَا لَمْ تَفْسُدَا فَالنتيجة ليس فيها آلهة إلا الله.

ومن هنا نعلم أن القرآن الكريم في دلالته على العقائد الإلهية بين الخبر وموارس العقل الصحيح خلافاً لما يدعيه بعض المتكلمين من أن دلالة القرآن دلالة خبرية محضة خالصة.

وليس أدل على بطلان هذا القول من مجيء نوعي الدلالة العقلية والخبرية في نصوص القرآن الكريم.

ب - ما صح عن رسول الله ﷺ:

والإجماع المعتبر في تقرير العقيدة مني على الكتاب والسنة أو أحدهما، والفطرة والعقل السليم يؤيدان تفصيلات في العقيدة فهما يوافقان الكتاب والسنة ولا يعارضانها.

وإذا ورد ما يوهم التعارض بين النقل والعقل اتهمنا عقولنا فلا يقدم العقل القاصر على الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولا على السنة

وكل ما اختلف فيه من أمور العقيدة فمرده إلى الكتاب والسنة كما فهمهما سلف الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى من بعدهم.

وأصول الدين كلها توقيفية بينها رسولنا ﷺ بالقرآن والسنة وكل محدثة في الدين فهي بدعة وكل بدعة فهي ضلالة قال تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: ٣].

٤ - من خصائص العقيدة

للعقيدة الإسلامية خصائص تميزها عن غيرها من الديانات والمعتقدات والمذاهب والفرق، ومن هذه الخصائص:

١ - الاعتماد على الكتاب والسنة وإجماع السلف وأقوالهم دون الأخذ من أحد سواهم، وهذه الخاصية تفردها العقيدة الإسلامية فغيرها يعتمد على العقل والنظر وكذا الحُدس والإلهام وكل عقيدة تعتمد على هذه الأمور فهي ضلال وبدعة.

٢ - هذه العقيدة تقوم على التسليم المطلق لله تعالى ولرسوله ﷺ لأنها غيب والغيب يقوم على التسليم والتصديق وهذا من صفات المؤمنين فقد مدحهم الله بهذه الصفة قال تعالى: ﴿... هُذًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٦٠﴾ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾ [البقرة: ٢، ٣].

٣ - هذه العقيدة موافقة للفطرة القويمة والعقل السليم لأنها تقوم على الاتباع والافتداء والاهتداء بهدي الله وهدي رسوله ﷺ وما عليه سلف الأمة فهي تستقي من مشرب الفطرة والعقل السليم.

٤ - اتصال سند هذه العقيدة بالرسول ﷺ والصحابة والتابعين وأئمة الهدى قولاً وعملاً وعلماً واعتقاداً.

فجميع أصول هذه العقيدة له سد وقدوة من الصحابة والتابعين بخلاف عقائد من خالفوا أهل السنة فكلها مبتدعة وليس لها سند من كتاب الله وسنة رسوله ولا سلف من الصحابة والتابعين.

٥ - الوضوح والبيان.

تمتاز العقيدة الإسلامية بالوضوح والبيان وخلوها من التعارض والتناقض والغموض والتعقيد وذلك لأنها مستمدة من كلام الله الذي لا يأتيه الناطل من بين يديه ولا من خلفه وكلام رسوله ﷺ الذي أوتي جوامع الكلم ولا ينطق عن الهوى.

٦ - البقاء والثبات والاستقرار.

هذه من أهم خصائصها فهي ثابتة طيلة هذه القرون وإلى أن تقوم الساعة محفوظة في ألقائها ومعانيها تتناقلها الأجيال جيل بعد جيل لم يتطرق إليها التبدل ولا التحريف ولا التلبيس ولا الزيادة أو النقص لأنها مستمدة من كتاب الله وسنة رسوله ﷺ.

٥ - أصول عقيدة أهل السنة والجماعة

هناك أصول واضحة تجمع عقيدة أهل السنة والجماعة أذكر بعضها

بإيجاز:

- ١ - الأصل في أسماء الله وصفاته إثبات ما أثبتته تعالى لنفسه أو أثبتته له رسوله ﷺ من غير تكليف ولا تمثيل ونفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله ﷺ من غير تحريف ولا تعطيل بل يؤمنون بأنه ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١].
- ٢ - الإيمان بالملائكة الكرام إجمالاً وعلى التفصيل فيما صح به الدليل من أسمائهم وصفاتهم وأعمالهم.
- ٣ - الإيمان بالكتب المنزل وأل القرآن ناسخ لها وأن كل ما قبله طرأ عليه التحريف وأما القرآن فهو محفوظ بحفظ الله له ﴿إِنَّا عَنُّنَّا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُمُ حَافِظُونَ﴾ [الحجر: ٩].
- ٤ - الإيمان بالأنبياء والرسل - عليهم الصلاة والسلام - وأنهم أفضل ممن سواهم من البشر وأن أفضلهم نبينا محمد ﷺ.
- ٥ - الإيمان بانقطاع الوحي بعد محمد ﷺ وأنه خاتم النبيين والمرسلين.
- ٦ - الإيمان باليوم الآخر وما يتقدمه من العلامات والأشراط.
- ٧ - الإيمان بالقدر خيره وشره وأن الله علم كل شيء وكتبه وشاءه وقدره وخلقته فهو خالق كل شيء وفعال لما يريد.
- ٨ - التصديق والإيمان بما صح به الدليل من المغيبات كالعرش والكرسي والجنة والنار ونعيم القبر وعذابه والصراط والحوص والميزان وغيرها

دون تأويل أو خوض فيما لا يُعلم والوقوف عند البصوص الواردة وفهمها على ضوء فهم سلف الأمة وخيارها.

٩ - الإيمان بشماعة النبي ﷺ وشماعة الأنبياء والملائكة والصالحين وغيرهم يوم القيامة لمن رضي الله عنهم وأذن في الشفاعة لهم حسب ما ورد في الأدلة.

١٠ - رؤية المؤمنين لربهم في الجنة حق ومن أنكرها أو أولها فهو ضال متدع.

١١ - كرامات الأولياء حق وليس كل أمر خارق للعادة كرامة بل قد يكون ذلك استدراجاً وقد يكون من تأثير الجس والشياطين والصابط والمرجع هو الكتاب والسنة وموافقتهما.

١٢ - لا يجوز صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله فهو وحده المستحق للعبادة فلا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته فمن صرف شيئاً من أنواع العبادة والاستغاثة والاستعانة والذر والذبح والتوكل والخوف والرجاء لغير الله فقد أشرك.

١٣ - لا يعلم الغيب إلا الله وحده ويطلع الله بعض رسله على شيء من الغيب ومن ادعى علم الغيب فقد كفر.

١٤ - لا يقطع لأحد بالجنة أو النار إلا من ثبت النص بحقه.

١٥ - القرآن الكريم هو كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود وهو معجز ومحفوظ.

١٦ - الهداية والضلال بيد الله فمن هداه ففصله ومن أضله فعبدله ﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾ [البعد: ١٠].

١٧ - الله خالق العباد وأفعالهم فالله خالق كل شيء والعباد فاعلون لها على الحقيقة.

١٨ - الصحابة كلهم عدول وهم أفضل هذه الأمة وأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ؓ.

٦ - وسطية هذه الأمة

هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس خصها الله بخصائص كثيرة ومنها الوسطية والمراد بها هنا العدل وقبول الحق قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ [البقرة: ١٤٣].

ووسطية هذه الأمة تتجلى في عدلها واعتدالها بين الإفراط والتفريط فهناك أمم قبل أمة الإسلام غلت في أنبيائها ورسالتها حتى عبدوهم من دون الله وهناك أمم فرطت وكذبت الرسل وقتلت الأنبياء.

وأمة الإسلام آمت بجميع الأنبياء وأنزلتهم منزلتهم التي لهم دون إفراط أو تفريط وعلمت أن دينهم واحد وأن أولهم يبشر بآخرهم وأن آخرهم مصدق لأولهم.

ومن وسطية هذه الأمة أنها قامت بالأمر بالمعروف على عكس من قبلها من الأمم التي كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ومن ثمار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اضمحلال الشرك والكفر والتفاق والبدع.

ومن وسطية هذه الأمة أنهم توسطوا في مسائل الإيمان فهم وسط وعدل في توحيد الربوبية بين من أهملوا فأشركوا ومن غلوا حتى جعلوه هو الإيمان وحده.

وهكذا في توحيد الألوهية هم وسط بين من عبد الله بالشرك والوثنية ومن عبده بالضلالات والبدع والخرافة.

وهكذا في مسائل القدر والقضاء هم وسط بين الجبرية الذين قالوا العبد مجبور على أفعاله وبين القدرية الذين نفوا القدر وأهل السنة أثبتوا للعبد مشيئة لكنها تابعة لمشيئة الله وأن الله على كل شيء قدير.

وهم وسط في مسألة الصحابة فأعطوهم قدرهم وعرفوا لهم فضلهم وهم
وسط بين من أله بعض الصحابة ومن طعن فيهم واستحل دماءهم.
وهكذا تطهر وسطية هذه الأمة في توسط سلفها الصالح في مسائل
الإيمان والأخلاق والشريعة نسأل الله أن يحشرنا مع هؤلاء وأن يجمعنا مع
محمد ﷺ وحزبه الطيبين الطاهرين آمين.

٧ - خصائص وسمات منهج أهل السنة والجماعة

- تميز أهل السنة بخصائص وسمات يعرفون بها دون غيرهم ومنها:
- ١ - الاهتمام بالكتاب والسنة فهماً وحفظاً وتدرأً وعلماً وعملاً
 - ٢ - الدخول في الدين كله والأخذ بالكتاب كله وعدم اتساع الهوى وأخذ المناسب فقط.
 - ٣ - الاتباع ونزد الابتداع والاجتماع ونزد الاختلاف والفرقة.
 - ٤ - التوسط في الاعتقاد بين المفرطين والمفرطين.
 - ٥ - القيام بالدعوة الشاملة والعمل بالدين عقيدة وعادة وشرعية وسلوكاً وأخلاقاً.
 - ٦ - الإنصاف والعدل مع النفس ومع الغير وإعطاء كل ما يستحقه دون غلو أو إجحاف.
 - ٧ - التوافق في الأفهام والتشابه في المواقف رغم تباعد الأمصار والأعصار وذلك لأن مصدر التلقي لهم واحد.

٨ - الانحرافات في فهم الكتاب والسنة في باب العقيدة

ترجع أصول الانحرافات في فهم الكتاب والسنة في باب العقيدة إلى الأمور التالية:

أولاً: الإلحاد:

١ - تعريفه: في اللغة: الميل ومنه اللحد وسمي اللحد لحداً لميله إلى يمنة القبر.

وفي الشرع: هو الميل بنصوص الكتاب والسنة عن الحق الثابت لها.

٢ - أقسامه: ينقسم الإلحاد إلى قسمين:

أ - إلحاد في الآيات الشرعية كتأويل آي الصفات.

ب - إلحاد في الآيات الكونية وذلك بأن تنسب إلى غير خالقها سحنه كأن ينسب نزول المطر إلى النجم الفلاني فيقال: مطرنا سجم كذا أو تنسب الكوارث التي تحدث من زلازل وبراكين وفيضانات إلى الطبيعة وغير ذلك فكل هذا إلحاد في الآيات الكونية.

٣ - أنواع الإلحاد:

أ - تسميته تعالى بما لا يليق بجلاله كتسميته أباً كما سماه الصاري أو موجباً بالذات أو علة فاعلة كما سماه الفلاسفة بذلك.

ب - وصفه بما يتنزه عنه من أوصاف كقول اليهود: الله فقير، وقولهم: يد الله مغلولة أو أنه استراح يوم السبت.

ج - تسمية بعض المخلوقين بأسمائه تعالى كتسمية اللات من الإله والعزى من العزيز ومناة من المئان.

- د - تعطيل أسمائه وصفاته عن معانيها ووجد حقائقها كمن يجعل أسماءه
أعلاماً محضة لا تبدل على الكمال.
- هـ - تشبيه الخالق بالمخلوق ذاتاً وصفة.

ثانياً: التعطيل:

- وهو من الأصول التي أدت إلى الانحراف في فهم الكتاب والسنة
- ١ - تعريفه: في اللغة الخلو والفراغ:
- قال تعالى ﴿وَبَيِّنْ مَّعْطَىٰ وَقَصِّرْ مَّشِيدَ﴾ [الحج: ٤٥] فالبئر المعطلة هي التي هجرها أهلها.
- وفي الشرع: هو نفي دلالة نصوص الكتاب والسنة على المراد بهما.
- ٢ - أنواعه: للتعطيل ثلاثة أنواع:
- أ - تعطيل الباري سبحانه عن كماله المقدس وذلك بنفي صفاته أو أسمائه أو كليهما.
- ب - تعطيل معاملته بترك عبادته أو عبادة غيره معه.
- ج - تعطيل المصنوع عن صانعه وذلك بسببة بعض خلقه أو كله لغيره أو دعوى قدمها وعدم كونها مخلوقة له.

ثالثاً: التمثيل:

- ١ - تعريفه في اللغة: التمثيل تفعيل وهو التند والظير.
- وشرعاً: هو مساواة غير الله بالله ذاتاً وصفات أو العكس.
- ٢ - أنواعه.
- أ - قياس تمثيل وهو أن يجعل الخالق أو المخلوق أصلاً ويجعل أحدهما فرعاً ويقاس على الآخر بصفة جامعة بينهما وهو على ضربين:
- ١ - قياس كلي: وهو قياس الذات على الذات كأن يقال ذات الله كذات المخلوق أو العكس.
- ٢ - قياس جزئي: كقياس بعض صفات الخالق على المخلوق أو العكس.

ب - قياس شمولي :

وهو أن يدخل الخالق والمخلوق تحت قاعدة كلية يستوي أفرادها فيها كقوله: كل موجود فهو جسم أو كل من له صفة فهو مخلوق.

رابعاً: التحريف:

١ - تعريفه: في اللغة: تفعيل من الحرف بمعنى الطرف ومنه قوله تعالى ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ﴾ [الحج: ١١] أي: طرف من الدين. وفي الشرع: تغيير معاني الكتب والسنة إلى معان أخرى لا بدلان عليها.

٢ - أقسامه: التحريف ينقسم إلى قسمين:

أ - تحريف لمضي: وهو تبديل اللفظ بلفظ آخر كقول بني إسرائيل حطة بدل حطة.

ب - تحريف معنوي: كالقول بأن معنى الاستواء الاستيلاء في قوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه: ٥] أي استولى ٣ - أنواعه:

أ - تحريف لآيات الله الشرعية كالمثال المتقدم.

ب - تحريف لآيات الله الكونية وذلك كتأويل قوله تعالى: ﴿وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طُوفَارًا أَبَايَلَ﴾ [الفيل: ٣٠] أي: جرائيم الطاعون ونحو ذلك، وأن الملائكة هي القوى الروحية، وأن الشيطان ما هو إلا القوى الشريرة في الإنسان ونحو ذلك مما يتعلق بالخلق والإيجاد.

الفرق بين التعطيل والتحريف:

ينحصر الفرق بينهما في ثلاثة أمور:

الأول: أن التعطيل نفي للمعنى الحق والتحريف تفسير للبصير بالمعنى الباطل.

الثاني: أن التعطيل أعم مطلقاً من التحريف، والتحريف أخص مطلقاً

من التعطيل فكل محرف معطل دون العكس؛ أي. كلما وجد التحريف وجد التعطيل دون العكس.

الثالث: أنهما يوصف بهما من نفى المعنى الحق وفسر النص بالمعنى الباطل، وينفرد التعطيل بمن نفى المعنى الحق ولم يبين للنص معنى باطلاً بل فوض معنى النص إلى الله.

خامساً: التكييف:

تعريفه: في اللغة: تفعليل من كَيْف يكَيِّف تكييفاً إذا حكى الكيفية وهي كنه الشيء وحقيقته.

وشرعاً: هو حكاية كنه ما لا يعلمه إلا الله من المعاني وذلك كأن يحكي حقيقة الذات الإلهية أو حقيقة صفاتها أو حقيقة ما هي.

مثاله: تكييف بعض صفات الأفعال الخاصة به ﷺ كما في قوله تعالى ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه: ٥] فيقول: استوى هكذا ثم يكييف الاستواء، كذلك صفة الإتيان والمجيء وغيرها من صفات الأفعال

سادساً: التأويل:

تعريفه: في اللغة: الرجوع والعود.

وفي الشرع: يطلق على معنيين:

أولاً: التفسير.

فالتفسير تأويل لأن المفسر يراجع نفسه عند الشرح والبيان ويدبر الكلام ويقدره ففيه معنى العود والرجوع وهذا معنى التأويل عند علماء التفسير. فإذا قال ابن جرير الطبري وتأويل الآية كذا يعني تفسيرها.

مثاله قوله تعالى: ﴿وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْقَامِ بِكَايِلِينَ﴾ [يوسف: ٤٤] أي: بتفسير الكلام.

الثاني: حقيقة الكلام الخارجية وذلك بظهور مراد الكلام من اللسان إلى ما يصدقه الواقع.

فحقيقة ما في اليوم الآخر ما يقع فيه من أحداث مثاله قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ﴾ [الأعراف: ٥٣] أي تقع حقيقة ما فيه من الأحداث.

التأويل في اصطلاح المتأخرين:

هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجع إلى المرجوح لدليل يقترن به وهو بهذا الاعتبار على ثلاثة أنواع:

الأول: تأويل صحيح:

وهو ما قام عليه الدليل من الكتاب والسنة مثاله قوله تعالى: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾ [الحديد: ٤] بمعنى العلم والإحاطة.

الثاني: تأويل فاسد:

وهو ما لم يقم عليه دليل صحيح، مثاله قوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه: ٥] وذلك تأويل الاستواء بالاستيلاء وتأويل قوله تعالى: ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾ [المائدة: ٦٤] تأويل اليد بالقوة.

الثالث: تأويل من قبيل اللعب:

وهو ما لم يقم دليل ولو احتمالاً، مثاله قوله تعالى: ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾ [النساء: ١٦٤] تفسيرهم الآية أي: جرحه بأظافر الحكمة تجريحاً. وقوله تعالى: ﴿وَحَاتَرَ النَّيَّسُ﴾ [الأحزاب: ٤٠] أي: حليتهم وزيتهم لا على معناه الحق وهو آخرهم.

خطورة التأويل وآثاره المدمرة:

تتمثل خطورة التأويل وآثاره المدمرة فيما يأتي:

١ - أنه أصل خراب الدين والدنيا:

قال ابن القيم رحمه الله: «فما اختلفت الأمم على أنبيائهم إلا بالتأويل والفتن كبيرها وصغيرها إنما وقعت بالتأويل، وأعداء الإسلام سلطوا علينا بالتأويل ودماء المسلمين إنما أريقَت بالتأويل... إلى أن قال رحمه الله: وما جرد

الإمام أحمد بين العاقبين وضربه بالسياط غير التأويل وما سلط سيوف التتار على دار الإسلام إلا بالتأويل»^(١).

٢ - التأويل فتح الباب لأهل الشرك والبدع لإفساد دين الله:

قال شارح الطحاوية مخاطباً أهل التأويل. «لقد فتحتم عليكم الباب لأنواع المشركين والمستدعين لا تقدرون على سده، فإنكم إذا سوغتم صرف آيات القرآن عن دلالة المفهومة بغير دليل شرعي فما الصابط فيما يسوغ تأويله وما لا يسوغ تأويله؟

فإن قلتم ما دل القاطع العقلي على استحالة تأويلناه، وإلا أقرناه. قيل لكم وبأي عقل نزن القاطع العقلي؟ فإن الباطني يزعم قيام القواطع على بطلان ظواهر الشرع ويزعم المعتزلي قيام القواطع على رؤية الله تعالى وعلى امتناع قيام علم أو كلام أو رحمة به تعالى»^(٢).

٣ - إن من خطورة التأويل أنه يوشوش القلوب:

فإن القلوب تطمئن إلى معبودها إذا عرفت بصفاته وأسمائه ووثقت بالنصوص التي تحدثنا عنه، فإذا أصبحت النصوص مجالاً للتأويل والأخذ والرد فقدت هيبتها وضعفت الثقة بها وأدى ذلك إلى الجهل بالباري.

الشروط التي يجب توافرها في التأويل عند الأصوليين:

ذكرنا فيما سبق أن التأويل منه ما هو صحيح ومنه ما هو فاسد ومنه ما هو لعب بآيات الكتاب المنزل لكن هناك شروط لا بد من توافرها في التأويل الصحيح فما هي هذه الشروط:

الشرط الأول: أن يكون المعنى المجاري مما يراد به اللفظ.

وإلا فيمكن كل مطل أن يفسر أي لفظ بأي معنى سح له، وإن لم يكن له أصل في اللغة فتأويل الاستواء في قوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ

(١) إعلام الموقعين (٤/٣١٧ - ٣١٩).

(٢) شرح الطحاوية (١/٢٥٧).

أَسْتَوَى ﴿٥﴾ [طه: ٥] بالاستيلاء هذا ليس له معنى في اللغة ولا تقبله لغة العرب.

الشرط الثاني: أن يكون معه دليل يوجب صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازة.

الشرط الثالث: لا بد أن يسلم هذا الدليل الصارف عن العارض وإلا فإذا قام دليل قرآني وإيماني يبين أن الحقيقة مراده امتنع تركها. ثم إن كان هذا الدليل قاطعاً لم يلتفت إلى نقيضه وإن كان ظاهراً فلا بد من الترجيح.

٩ - موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع

من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يبغضون أهل الأهواء والبدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم بل حتى ولا يناظرونهم لأنهم يرون صوت آذانهم عن سماع ترهاتهم ويجهتدون في بيان حالهم وشرهم وتحذير الأمة منهم وتنفير الناس عنهم.

وأهل السنة يفرقون بين الجاهل والعالم من أهل البدع وبين المستتر والمعلن فيعاملون كلًّا حسب فعله واعتقاده وشره وأثره على الناس.

ومن علامات أهل الأهواء والبدع الجهل بمقاصد الشريعة، والفرقة والتفرق ومفارقة الجماعة، والجدل والخصومة، واتباع الهوى، وتقديم العقل على النقل، والجهل بالسنة، والخوض في المتشابه، والغلو في العبادة، والغلو في تعظيم الأشخاص، والتشبه بالكفار وبغض أهل السنة

أصول البدع أربع فرق:

الروافض، والخوارج، والقدرية والمرجئة ثم تشعب من كل فرقة فرق كثيرة حتى بلغت اثنتين وسبعين فرقة كما أخرج بذلك نينا محمد رحمه الله

جهود أهل السنة في محاربة أهل البدع.

أهل السنة دائماً بالمرصد لأهل البدع يردون عليهم ويكشفون عوارهم ويوضحون للناس خطورتهم قال ابن عباس رضي الله عنه: «لا تحالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلب».

وقال الفضيل بن عياض: «صاحب بدعة لا تأمنه على دينك ولا تشاوره في أمرك ولا تجلس إليه ومن جلس إلى صاحب بدعة أورثه العمى» أي: عمى القلب.

وقال عبد الله بن المبارك «اللهم لا تجعل لصاحب بدعة عدي يداً فيحبه قلبي».

وقال سفيان الثوري: «من أصغى سمعه إلى صاحب بدعة وهو يعلم أنه صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكّل إلى نفسه».

وقال الإمام أحمد «احذر البدع كلها ولا تشاور أحداً من أهل البدع في دينك».

١٠ - الفرق بين العقيدة والتوحيد

ذكر العلماء فروقاً بين العقيدة والتوحيد ومن هذه الفروق:

- ١ - أنهما يجتمعان في أن كلاً منهما يثبت الحق بدليله.
- ٢ - أن العقيدة أعم من التوحيد وذلك من جهة موضوعها فالعقيدة تقرر الحق بدليله وترد الشبهات وتبين ما يقدر في الأدلة الخلافية وتناقش الديانات والفرق أما التوحيد فإنه يقرر الحق بدليله فقط.
- ٣ - أن الإيمان بالكتب والرسول والملائكة واليوم الآخر والإيمان بالقدر تدخل في إطار العقيدة بالمطابقة وفي التوحيد بالاستلزام.

المبحث الثاني

التعريف بالتوحيد مع بيان فضله وأهميته وثمراته

- ١ - تعريف التوحيد.
- ٢ - نصوص القرآن في تعظيم التوحيد.
- ٣ - نصوص السنة في تعظيم التوحيد.
- ٤ - آثار السلف في تعظيم التوحيد.
- ٥ - فضل التوحيد.
- ٦ - أهمية التوحيد وكلام بعض المحققين من العلماء في ذلك.
- ٧ - ثمرات التوحيد.
- ٨ - أسباب نمو التوحيد في القلب.

١ - تعريف التوحيد

التوحيد لغة: مصدر وَّحَدَ يوَحِّدُ أي جعل الشيء واحداً وهذا لا يتحقق إلا بنفي وإثبات، نفي الحكم عما سوى الموحَّد وإثباته له .
 والتوحيد شرعاً: هو أفراد الله بالعبادة وإثبات اتصافه بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله وتنزيهه عن النقائص والعيوب ومثابهة المخلوق^(١)
 قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمته الله في تعريف التوحيد:
 «توحيد الله هو إفراده بالعبادة عن إيمان وصدق وعن عمل لا مجرد كلام ومع اعتقاده بأن عادة غيره باطلة وأن عباد غيره مشركون ومع البراءة منهم»^(٢)

(١) أصول الدين الإسلامي للشيخ محمد بن سليمان التميمي (ص ٧).

(٢) مجموع فتاوى سماحة الشيخ رحمته الله (٢/ ٢٠).

٢ - نصوص القرآن في تعظيم التوحيد

غالب سور القرآن بل كل سورة منه فهي متضمنة للتوحيد وشاهدة به وداعية إليه بل التوحيد هو فاتحة القرآن العظيم وخاتمه .

فهو فاتحة القرآن كما في أول سورة الفاتحة ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ وهو في خاتمة القرآن ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْقَائِنِ﴾ وجميع آيات سورة الفاتحة تدل على التوحيد . وكثير من آيات الكتاب جاءت صريحة بالدعوة إليه .

بل إن جميع الرسل بعثوا بالتوحيد قال تعالى : ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ [النحل ٣٦] .

وسورة الكافرون دعوة إلى التوحيد ومنايذة المشركين ﴿قُلْ يَتَّابِهَا الْكٰفِرُونَ ۝ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۝﴾ وسورة الإخلاص ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفْلٌ وَلَمْ يُولَدْ ۝﴾

قال ابن القيم رحمه الله :

«وغالب سور القرآن بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة نوعي التوحيد . الأول : توحيد الإلثبات والمعرفة ؛ أي : توحيد الربوبية والأسماء والصفات ، والثاني : توحيد الطلب والقصد وهو توحيد الألوهية - بل نقول قولاً كذاً : إن كل آية من القرآن فهي متضمنة للتوحيد ، شاهدة به ، داعية إليه ، فإن القرآن :

• إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله ، فهو التوحيد العلمي الخبري ، أي توحيد الربوبية .

• وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له، وخلع كل ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الإرادي الطلبي؛ أي: توحيد الألوهية.

• وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته في نهيه وأمره فهو حقوق التوحيد ومكملاته.

• وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيد وطاعته وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيد.

• وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم من العقبي من عذاب الله فهو خسر عمن خرج عن حكم التوحيد.

فالتقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائه^(١).

قال شارح الطحاوية: «فالتقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائه ف ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (٢) توحيد ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ (٣) توحيد ﴿مَلِكُ يَوْمِ الدِّينِ﴾ (٤) توحيد ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ (٥) توحيد ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ (٦) توحيد المتضمن لسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد الذين أنعم الله عليهم ﴿عِزِّ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الْفُتَّانِينَ﴾ الذين فارقوا التوحيد.

وكذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحيد وشهدت به ملائكته وأنبيائه ورسله قال تعالى: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (١٨) إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ اللَّهِ أَلَمُوا إِلَى سَلَمَةٍ (آل عمران: ١٨)، [١٩] فتضمنت هذه الآية الكريمة إثبات حقيقة التوحيد والرد على جميع الطوائف الضلال فتضمنت أجل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقها من أجل شاهد بأجل مشهود به^(٢).

(١) انظر: شرح قصيدة ابن القيم (٢/٢٦٠).

(٢) شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفى (١/٤٣ - ٤٤).

٣ - نصوص السنة في تعظيم التوحيد

لقد اهتم رسولنا ﷺ بالتوحيد وأعلى مكانته ورفع أعلامه ودعا إليه عشر سنوات وهو في مكة وكان يخاطب الكفار قائلاً: «قولوا لا إله إلا الله تفلحون»^(١).

قال شيخ الإسلام ﷺ: «وقد كان السي ﷺ يحقق هذا التوحيد لأمته ويحسم عنهم مواد الشرك إذ هذا تحقيق قولنا: لا إله إلا الله فإن الإله هو الذي تأله القلوب لكمال المحبة والتعظيم والإجلال والإكرام والرجاء والخوف»^(٢).

ومن الأحاديث التي تدل على أهمية التوحيد:

أ - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له...»^(٣).

ب - وعن عباد بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق. أدخله الله الجنة»^(٤).

ح - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما بعث النبي ﷺ معاذاً إلى اليمن قال:

(١) أخرجه أحمد في المسند (٦٣/٤)، (٣٧١/٥).

(٢) مجموع الفتاوى (١٣٦/١).

(٣) رواه الإمام أحمد (٥٠/٢ - ٩٢)، وابن أبي شيبة في مصنفه (١٥٠/٧)، وصححه الألباني في الإرواء (١٠٩/٥) وفي صحيح الجامع رقم (٨٣).

(٤) أخرجه البخاري (٤٧٤/٦ - الفتح)، ومسلم (٣١٠/١ - النوي).

«إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات...»^(١).

د - وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ: «يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم، قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً، يا معاذ أتدري ما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم، قال: أن لا يعذبهم...»^(٢).

هـ - حديث جبريل حيث سأل رسول الله ﷺ عن الإسلام قال رسول الله ﷺ: «الإسلام أن تعبد الله وحده ولا تشرك به شيئاً وتقيم الصلاة...»^(٣).
وغير هذه النصوص كثير يظهر منها تعظيم التوحيد وأنه أعظم ما أمر الله جل وعلا به عباده وأمر به رسوله ﷺ وأن جزاءه الجنة.

(١) أخرجه البخاري (٣٦٧/١٣ - الفتح)، ومسلم (٢٧٢/١ - النووي).

(٢) أخرجه البخاري (٣٤٧/١٢ - الفتح)، مسلم (٣١٩٠/١ - النووي).

(٣) أخرجه البخاري (١١٤/١ - الفتح).

٤ - آثار السلف في تعظيم التوحيد

سار السلف الصالح على ما كان عليه نبيهم من الحرص على التوحيد ونشره وبيان معالمه ودلالة الناس عليه وإقامة الحجة وقد رفعوا راية التوحيد خفاقة في أرجاء المعمورة.

لقد انتشر صحابة رسول الله في كل البلاد التي فتحوها بشرون التوحيد فيها مجتهدين غاية الاجتهاد في إخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ظلمات الدنيا إلى سعة الآخرة.

أ - قال ابن مسعود رضي الله عنه «من سره أن ينظر إلى وصية محمد ﷺ التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى ﴿قُلْ نَعَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ [الأنعام: ١٥١].

ب - وقال أبو العالية «تعلموا الإسلام وعليكم بالصراط المستقيم وعليكم سنة نبيكم والذي كان عليه أصحابه وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء»^(١).

ج - وكان ابن عباس يوصي فيقول: «عليكم بالاستقامة اتبعوا ولا تتدعوا»^(٢).

د - وقال ابن مسعود: «الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة»^(٣).

هـ - وقال الزهري: «الاعتصام بالسنة نجاة»^(٤).

(١) الإبانة لابن بطة (١/٢٩٩).

(٢) المرجع السابق (١/٣١٤).

(٣) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (١/٥٥).

(٤) المرجع السابق (١/٥٦).

و - وقال الأوزاعي: «اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا عنه واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما يسعهم»^(١).

وقد سار على هذا المنهج الصحابة والتابعون ومن بعدهم من الأئمة من أهل العلم والفضل ممن تحملوا أمانة تسليغ شرع الله ونشر التوحيد بين الخلائق في سائر الأمصار والأعصار وجهودهم في هذا الباب ظاهرة للعيان لا سيما في مجالين هامين:

أحدهما: مذاكرة أصحاب الفرق الضالة والبدع المنحرفة وكشف زيغهم وفضح طرائقهم.

وثانيهما: تأليف الكتب في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة وذكر ما كان عليه السلف الصالح في هذا الباب فرحم الله الجميع رحمة واسعة وجمعنا بهم في جنات النعيم.

(١) المرجع السابق (١/١٥٤).

٥ - فضائل التوحيد

للتوحيد فضائل عظيمة وكثيرة منها:

- أ - أنه السبب الأعظم لتفريج كربات الدنيا والآخرة ودفع عقوباتهما.
- ب - أنه يمنع دخول النار «من لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئاً دخل النار»^(١).
- ج - ومنها أن صاحبه يحصل له الهدى الكامل والأمن التام في الدنيا والآخرة.
- د - ومنها أنه السبب الوحيد لنيل رضا الرحمن وحصول ثوابه.
- هـ - ومنها أن الموحد من أسعد الناس بشفاعته محمد ﷺ.
- و - ومنها أن جميع الأعمال الطاهرة والباطنة متوقفة في قبولها على التوحيد.
- ز - ومنها أنه يسهل فعل الخير وترك الشر.
- ح - ومنها أنه يحجب الإيمان ويزيه في قلب العبد ويكره إليه الكفر والفسوق والعصيان.
- ط - ومنها أنه يحرر العبد من رق المخلوقين والتعلق بهم والخوف منهم ورجائهم ويجعله متصلاً بالخالق العظيم.
- ي - ومنها أن العمل القليل معه يكون كثيراً ولذا رجحت كلمة الإخلاص بجميع الأعمال بل إن السماوات والأرض وما فيها لا تعادلها.
- ك - ومنها أن الله تكفل لأهله بالفتح والنصر والتأييد والعز في الدنيا والآخرة وأن الله يدافع عن الموحدين ويمن عليهم بالحياة الطيبة في الدنيا^(٢).

(١) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة ومن مات مشركاً دخل النار برقم (٩٣).

(٢) انظر: بيان فضائل التوحيد في القول السديد لشرح كتاب التوحيد لابن سعدي رحمه الله - باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب.

٦ - أهمية التوحيد وكلام بعض المحققين من العلماء في ذلك

من أجل التوحيد أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وقام سوق الجنة والنار وانقسمت الخليقة إلى مؤمنين وكفار وأبرار وفجار، ومن أجله وقعت الواقعة وحقت الحاقة وأسست الملة وجردت السيوف للجهاد وهو حق الله على جميع العباد وبه تقسم الأنوار ﴿وَمَنْ لَّا يَحْمِلِ اللَّهُ لَهُ فَتْرًا فَمَا لَهُ مِنْ نَّوَارٍ﴾ [النور: ٤٠].

قال ابن القيم رحمته الله: «اعلم أن حاجة العبد إلى أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئاً أعظم من حاجة الجسد إلى روحه والعين إلى نورها بل ليس لهذه الحاجة نظير تقاس به فإن حقيقة العبد روحه وقلبه ولا صلاح لها إلا بإلهها الذي لا إله إلا هو فلا تطمئن الدنيا إلا بذكره...»^(١).

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب «فالله الله يا إخواني تمسكوا بأصل دينكم وأولاه وآخره وأسسه ورأسه شهادة أن لا إله إلا الله واعرفوا معناها وأحبوها وأحبوا أهلها واجعلوهم إخوانكم ولو كانوا بعيدين واكفروا بالطواغيت وعادوهم وأبغضوا من أحبهم...»^(٢).

وقال ابن سعدي: «أعظم الأصول التي يقررها القرآن ويبرهن عليها توحيد الألوهية والعبادة وهذا الأصل العظيم أعظم الأصول على الإطلاق وأكملها وأفضلها وأوجبها وألزمها لصلاح الإنسانية وهو الذي خلق الله الجن والإنس لأجله وخلق المخلوقات وشرع الشرائع لقيامه وبوجوده يكون الصلاح ويفقده يكون الشر والفساد.

(١) طريق الهجرتين (٥٧، ٥٨).

(٢) تفسير كلمة التوحيد (ضمن مجموعة التوحيد) (ص ٢٥٢).

وجميع الآيات القرآنية إما أمر به أو بحق من حقوقه أو نهى عن ضده أو إقامة حجة عليه أو بيان جزاء أهله في الدنيا والآخرة أو بيان الفرق بينهم وبين المشركين . . .»^(١).

قال شارح الطحاوية: «اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل وأول مازل الطريق وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله ﷻ قال تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَفْقَهُوا عَبْدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنَّ إِلَهٍ عِندِي﴾ [الأعراف: ٥٩].

وهكذا كل الأنبياء هود وصالح وشعيب وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ [التحر: ٣٦].

إلى أن قال «فالتوحيد أول ما يدخل به في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا كما قال النبي ﷺ: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة»^(٢) فهو أول واجب وآخر واجب» انتهى كلامه^(٣).

ويمكن تلخيص أهمية التوحيد في النقاط التالية:

١ - أن العلم به من أشرف العلوم وتعليمها للناس على ضوء الكتاب والسنة الصحيحة لأنه يدل على أشرف معلوم وهو الرب ﷻ فكلما كان المعلوم أعظم منزلة وأشرف مكانة كان العلم به أعلى وأكمل.

٢ - أن التوحيد هو أول دعوة الرسل - عليهم الصلاة والسلام - فلم يكن الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - يبدأون أقوامهم بغير توحيد الله مع وجود انحرافات اجتماعية وأخلاقية واقتصادية وذلك لأن التوحيد هو القاعدة الأساسية لكل شيء قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء: ٢٥].

(١) القواعد الحسان (١٩٢).

(٢) رواه أبو داود (٤٨٦/٣) برقم (٣٦١٦).

(٣) شرح العقيدة الطحاوية (٢١/١ - ٢٣).

٣ - أن التوحيد هو أول واجب على المكلف من حيث تعلمه وفهمه ودراسته والعمل به والدعوة إليه لا كما يقول المبتدعة إن أول واجب النظر أو الشك دليل ذلك حديث معاذ المتقدم وقول النبي ﷺ له: «وليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله»^(١).

٤ - أن النطق بكلمة التوحيد لا إله إلا الله هو أول ما يدخل به الإنسان في الإسلام، فلا دخول في الإسلام إلا بالتوحيد، فلو صام الإنسان أو حج ولم يطق بكلمة التوحيد لا يحكم بإسلامه وإيمانه قال ﷺ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله»^(٢).

٥ - أن التوحيد هو الأساس لقول أعمال العبد كلها فلو صلى العبد أو قام بالعبادات ولم يكن موحداً لله تعالى فإن أعماله كلها تكون هباءً منثوراً غير متقبلة، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [الزمر: ٦٥] وقال تعالى ﴿وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ [الأنعام: ٨٨].

٦ - ومن أهمية التوحيد أن حاجة العباد إليه فوق كل حاجة وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة لها إلا لمعرفة ربها ومعبودها بأسمائه وصفاته وأفعاله.

٧ - ومن أهميته أيضاً أنه من العبادات التي لا يستغني عنها العبد طرفة عين فهو محتاج إليه في ليله ونهاره ومحيه ومماته بل هو ملازم له في أحواله كلها بخلاف العبادات الأخرى كالصلاة والصيام وغيرها حيث تؤدي في أوقات محددة.

٨ - ومن أهميته أنه ما شرع الجهاد في سبيل الله تعالى إلا من أجله وذلك لتبليغ الناس العقيدة الحققة والتوحيد الخالص فمن وقف في وجه الدعوة إليه أو عارضها وجب قتاله واستئصاله حتى يبلغ هذا التوحيد أرجاء المعمورة.

(١) تقدم تخريجه (ص ٤٠).

(٢) أخرجه البخاري (٢٦٢/٣) برقم (١٣٣٩)، ومسلم (١/٧١ - ٥٢) برقم (٢٠).

قال ﷺ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها»^(١).

٩ - ومن أهمية التوحيد أنه آخر ما يخرج به المسلم من هذه الدنيا، فمتى ختم للعد به سعد سعادة لا يشقى بعدها أبداً قال ﷺ «من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة»^(٢).

(١) تقدم تخريجه (ص ٤٦).

(٢) رواه أبو داود (٤٨٦/٣) برقم (٣٦١٦).

٧ - ثمرات التوحيد

جعل الله تعالى لكل عادة شرعها لعباده آثاراً وثماراً، ولما كان التوحيد أعظم العبادات التي أوجبها الله على خلقه كانت ثماره من أعظم الثمار، وهذه جملة من آثار التوحيد وثماره:

١ - من أعظم ثمرات التوحيد انشراح الصدر فليس هناك أعظم من هذه الثمرة العظيمة قال تعالى في شأنها: ﴿أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ﴾ [الرمر: ٢٢] وقال تعالى: ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَفُّدُ فِي السَّمَاءِ﴾ [الأنعام: ١٢٥] فالهداية للتوحيد من أعظم أسباب شرح الصدر فكما قوي التوحيد وكمل في القلب كان انشراح صدر صاحبه أكمل وأقوى.

٢ - ومن ثمرات التوحيد أنه من أعظم الأسباب لتكفير الذنوب والسيئات دليل ذلك حديث أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: قال تعالى: «يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأتيتك بقرابها مغفرة»^(١) فقله ﷺ: «لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئاً» أي: موحداً

٣ - ومن ثمراته أنه يمنع صاحبه من الخلود في النار إذا كان في قلبه مثقال ذرة من كما في حديث الشماعة وقوله ﷺ فيه: «أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان»^(٢). أما إذا كان العبد قد كمل توحيده فإنه بمنعه من دخول النار بالكلية كما جاء في حديث عتبان بن

(١) رواه الترمذي (٥٤٨/٥) برقم (٣٥٤٠)، وصححه الألباني في صحيح الترمذي (٣/٧٦)

(٢) رواه البخاري (٧٢/١) برقم (٢٢)، ومسلم (١٧٢/١) برقم (١٧٤)

مالك رحمه الله قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَتَغَيَّرُ بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ»^(١).

٤ - ومن ثمرات التوحيد أن الموحد من أسعد الناس بشفاعته النبي ﷺ كما روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه قوله ﷺ: «أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصاً مِنْ قَلْبِهِ وَنَفْسِهِ»^(٢).

٥ - ومن ثمراته أنه يحرر العبد من رق المخلوقين والتعلق بهم وخوفهم ورجائهم والعمل لأجلهم فقلب الموحد معلق بربه خالق السماوات والأرض الذي بيده ملكوت كل شيء.

٦ - تحصيل ولاية الله وهي أعظم ما يتنافس فيه المتنافسون «إِلَّا إِنْ أَرْسَلَهُ اللَّهُ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ» [يوس: ٦٢].

٧ - الفوز برضا الله ودار كرامته.

٨ - الدفع عن المؤمنين الصادقين «إِنَّ اللَّهَ يَدْفَعُ عَنِ الَّذِينَ ءَامَنُوا» [الحج: ٣٨].

٩ - الهداية إلى الصراط المستقيم قال تعالى: «إِنَّ الدِّينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ» [يوس: ٩] وقال تعالى: «وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ» [التعين: ١١].

١٠ - ومن ثمرات الإيمان والتوحيد أنه يورث المحبة قال تعالى: «إِنَّ الدِّينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَمِّجِلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ ذُوًا» [مريم: ٩٦]. أي بسبب إيمانهم يحبهم الله ويجعل لهم المحبة في قلوب المؤمنين.

١١ - ومن ثمراته رفعة أهله في الدنيا والآخرة «يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ دَرَجَاتٍ» [المجادلة: ١١].

١٢ - ومن ثمراته حصول البشارة بكرامة الله والأمن التام من جميع

(١) رواه البخاري (٥١٩/١) برقم (٤٢٥)، ومسلم (٤٥٥/١) برقم (٤٥٦).

(٢) رواه البخاري (١٩٣/١) برقم (٩٩).

الوجه قال تعالى: ﴿رَبِّهِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الصف: ١٣] قال تعالى ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِطُلُوعِ أُولَئِكَ لَمْ يَأْمَنُ لَهُمْ الْإِيمَنُ وَهُمْ مُھْتَدُونَ﴾ [الأنعام: ٨٢].

١٣ - ومن ثمراته الانتصاع بالمواعظ قال تعالى: ﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الذاريات: ٥٥].

١٤ - الإيمان يقطع الشكوك ويقضي على الوسوس والخطرات التي تؤثر على العبد وصدق الله ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا﴾ [الحجرات: ١٥] أي. أن إيمانهم دفع الريب والشك وقاوم شبهات الشياطين والنفس الأمارة بالسوء فكل ذلك دواؤه الإيمان بإذن الله.

٨ - أسباب نمو التوحيد في القلب

- من الأسباب التي تنمي التوحيد في القلب:
- ١ - فعل الطاعات رغبة بما عند الله تعالى .
 - ٢ - ترك المعاصي خوفاً من عقاب الله تعالى .
 - ٣ - التفكير في ملكوت السماوات والأرض .
 - ٤ - معرفة أسماء الله تعالى وصفاته ومقتضياتها وآثارها وما تدل عليه من الجلال والكمال .
 - ٥ - التزود بالعلم النافع والعمل به .
 - ٦ - التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض .
 - ٧ - دوام ذكر الله تعالى على كل حال باللسان والقلب .
 - ٨ - إثارة ما يحبه الله عند تزاحم المحاب .
 - ٩ - مجالسة أهل الخير والصلاح والاستفادة من كلامهم .
 - ١٠ - أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه مع سلامة القلب من الغل للمؤمنين .
 - ١١ - الرضا بتدبير الله وشكر نعمه والصبر عند النقم .

المبحث الثالث

كلمات في أنواع التوحيد

- ١ - أنواع التوحيد.
- ٢ - التوحيد المطلوب اعتقاده.
- ٣ - التوحيد الذي دعت إليه الرسل جميعاً.
- ٤ - توحيد الربوبية.
- ٥ - توحيد الألوهية.
- ٦ - توحيد الأسماء والصفات.

١ - أنواع التوحيد

لا بد من علم العبد واعتقاده واعترافه وإيمانه بتفرد الله بكل صفة كمال وتوحده في ذلك، واعتقاده أنه لا شريك له ولا مثيل له في كماله وأنه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين ثم إفراده بأنواع العبادة، فدخل في هذا التعريف أقسام التوحيد الثلاثة وهي:

• توحيد الربوبية وهو الاعتراف بانفراد الرب بالخلق والرزق والتدبير والتربية.

• وتوحيد الأسماء والصفات وهو إثبات جميع ما أثبتته الله لنفسه أو أثبتته له رسوله محمد ﷺ من الأسماء الحسنى وما دلت عليه من الصفات من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل.

• وتوحيد العبادة وهو إفراد الله وحده بأجناس العبادات وأنواعها وإفرادها وإخلاصها لله من غير إشراك في شيء منها.

فهذه أقسام التوحيد التي لا يكون العبد موحداً حتى يلتزم بها كلها ويقوم بها. قال ابن سعدي رحمه الله: «توحيد الأنبياء يقسم إلى قسمين:

أحدهما التوحيد الفعلي وهو إفراد الله بالمحبة والذل وسائر العبادات والتقربات وهو المسمى بتوحيد العادة وتوحيد الإلهية وسمي توحيداً فعلياً لأنه متضمن لأفعال القلوب والجوارح فهو توحيد الله بأفعال العبيد ولأنه لا يتخذ له شريك ولا نديد.

والثاني: التوحيد القولي الاعتقادي وهو المشتمل على أقوال القلوب وهو اعترافها واعتقادها وعلى أقوال اللسان والثناء على الله بتوحيده، وهذا

النوع هو توحيد الأسماء والصفات الذي يدخل فيه توحيد الربوبية^(١).

وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمته الله أن سورتي الإخلاص هما: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ ١﴾ و﴿قُلْ يَتَّخِذُ الْكُفَرُونَ ۝ ١﴾ تضمنا نوعي التوحيد فقال: فأما ﴿قُلْ يَتَّخِذُ الْكُفَرُونَ ۝ ١﴾ فهي متضمنة للتوحيد العملي الإرادي وهو إخلاص الدين لله بالقصد والإرادة، وأما سورة ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ ١﴾ فمتضمنة للتوحيد القولي والعملي.

وقال ابن القيم رحمته الله: «التوحيد نوعان: نوع في العلم والاعتقاد ونوع في الإرادة والقصد، ويسمى الأول: التوحيد العلمي والثاني: التوحيد العقدي الإرادي لتعلق الأول بالأخبار والمعرفة والثاني بالقصد والإرادة، وهذا الثاني أيضاً نوعان: توحيد في الربوبية وتوحيد في الألوهية فهذه ثلاثة أنواع»^(٢).

وقال شارح الطحاوية: «فالتوحيد يتضمن ثلاثة أنواع:

أحدها: الكلام في الصفات.

والثاني: توحيد الربوبية وبيان أن الله وحده خالق كل شيء.

والثالث: توحيد الإلهية وهو استحقاقه ﷻ أن يعبد وحده لا شريك له»^(٣).

قال ابن سعدي في بيان معنى التوحيد: «حد التوحيد الجامع لكل أنواعه هو علم العبد واعتقاده واعترافه وإيمانه بتفرد الرب بكل صفة كمال وتوحده في ذلك واعتقاده أنه لا شريك له ولا مثيل له في كماله وأنه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين ثم إفراده بأنواع العبادة، فدخل في هذا تعريف أقسام التوحيد الثلاثة:

(١) الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية (مجموع مؤلفات ابن سعدي) (٣/ ٢١٢ - ٢١٣).

(٢) مدارج السالكين (١/ ٣٣).

(٣) شرح الطحاوية (١/ ٢٤ - ٢٥).

أحدها: توحيد الربوبية وهو الاعتراف بانفراد الرب بالخلق والرزق والتدبير والتربية.

الثاني: توحيد الأسماء والصفات وهو إثبات جميع ما أثبتته الله لنفسه أو أثبتته له رسوله ﷺ من الأسماء الحسنى وما دلت عليه من الصفات من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل.

الثالث: توحيد العبادة وهو إفراد الله وحده بأجناس العبادات وأنواعها وأجزائها وإخلاصها من غير إشراك به في شيء منها فهذه أقسام التوحيد التي لا يكون العبد موحداً حتى يلتزم بها كلها ويقوم بها^(١).

ومن هنا يتبين لنا أن أنواع التوحيد التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة ثلاثة أنواع:

النوع الأول: توحيد الربوبية.

النوع الثاني: توحيد الألوهية.

النوع الثالث: توحيد الأسماء والصفات.

ونظراً لأن هذه الأنواع الثلاثة مقام توحيد العبد عليها كان ولا بد من ذكر شيء من التفصيل لبيان هذه الأنواع الثلاثة.

(١) المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ (٣ العقيدة/ ٦١)

٢ - التوحيد المطلوب اعتقاده

التوحيد المطلوب اعتقاده هو توحيد العادة وذلك بأن تصرف جميع أنواع العبادة لله وحده لا شريك له، وهذا التوحيد هو أصل الدين ومن أجله أرسلت الرسل - عليهم الصلاة والسلام - وأنزلت الكتب.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمته الله: «أما التوحيد الذي ذكر الله في كتابه وأنزل به كتبه وبعث به رسله واتفق عليه المسلمون من كل ملة فهو كما قال الأئمة: شهادة ألا إله إلا الله وهو عادة الله وحده لا شريك له...».

وقال «... وهذا هو الإسلام الذي لا يقبل الله لا من الأولين ولا من الآخرين ديناً غيره»^(١).

قال شارح الطحاوية^(٢): «فَعَلِمَ أَنَّ التَّوْحِيدَ الْمَطْلُوبَ هُوَ تَوْحِيدُ الْإِلَهِيَّةِ الَّذِي يَتَضَمَّنُ تَوْحِيدَ الرَّبُّوبِيَّةِ قَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الروم: ٣٠]».

وقال: «القرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد وبيانه وصرب الأمثال له وإلزامهم بعبادة الله وحده لأنهم يقولون أنه لا خالق إلا الله ومن أقر بذلك لزمه أن يعبد هذا الخالق...».

وقال: «وانتظام أمر العالم كله وإحكام أمره من أدل دليل أن مديره إله واحد لا إله للخلق غيره ولا رب لهم سواه».

(١) التسعوية - لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص ٢٠٨ - ٢٠٩).

(٢) شرح الطحاوية (١/ ٣٢ - ٤١).

وقال: «وتوحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية دون العكس فمن لا يقدر على أن يخلق يكون عاجزاً والعاجز لا يصلح أن يكون إلهاً قال تعالى ﴿أَشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ﴾ [الأعراف: ١٩١] وقال تعالى: ﴿أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ [النحل: ١٧].

٢ - التوحيد الذي دعت إليه الرسل جميعاً

الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك ووسائله هي القصة الأولى التي جاء ذكرها في القرآن الكريم بين الرسل وأممهم قال تعالى مخبراً عما أرسل به جميع الرسل: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء: ٢٥].

فجميع الرسل كان أول وأهم ما دعوا إليه هو التوحيد توحيد الله بالعبادة وتقواه وطاعته وطاعة رسله.

فعقيدة التوحيد والخير والصلاح هي الأصل الذي كان عليه آدم - عليه الصلاة والسلام - والأجيال الأولى من ذريته كانوا على التوحيد الخالص، أما الشرك والضلال فهي أمور طارئة لم تحدث إلا بعد آدم بأزمان وأجيال وعلى التدرج.

قال شارح الطحاوية: «ثم التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه نوعان: توحيد في الإثبات والمعرفة، وتوحيد في الطلب والقصد.

فالأول: هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه ليس كمثله شيء في ذلك كله كما أخبر به عن نفسه وكما أخبر رسوله ﷺ وقد أفصح القرآن عن هذا النوع كل الإفصاح.

والثاني: توحيد الطلب والقصد مثل ما تضمنته سورة ﴿قُلْ يَكْفُرُ الْكَافِرُونَ﴾.

وغالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد بل كل سورة في القرآن فإن القرآن إما خسر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبيري.

وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي.

وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته.

وإما خبر عن إكرامه لأهل توحيده وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده.

وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من السكال وما يحل بهم في العقى من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم..^(١)

(١) شرح الطحاوية (١/٤١ - ٤٢).

٤ - الكلام على أنواع التوحيد الثلاثة

النوع الأول

توحيد الربوبية

أولاً: تعريفه:

ذكرنا فيما سبق أن توحيد الربوبية هو الاعتقاد الجازم بأن الله ﷻ رب كل شيء ومليكه وخالق كل شيء والمتصرف في هذا الكون وحده لا شريك له وأنه المتصرف بالخلق والخلق والرزق والتدبير وتصريف جميع الأمور لجميع المخلوقات.

وهذا النوع من التوحيد هو الأساس بالنسبة لأنواع التوحيد الأخرى لأن الخالق الرازق المدبر هو الجدير وحده بالتوجه إليه بالعبادة كما هو الجدير وحده بأن يوصف بصفات الجلال والكمال وأن يزه عن كل عيب ونقص.

وقد جاءت الآيات الكثيرة تقرر هذا السوع من التوحيد بل إن الذي يستدل لإثبات هذا التوحيد هو نفسه دليل عليه لأنه مخلوق ولا بد له من خالق هو الله كما قال تعالى: ﴿أَمْ حُلِفُوا مِنْ شَيْءٍ أَمْ هُمْ الْخَائِفُونَ ۝ أَمْ حَقُّوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ ۝﴾ [الطور: ٣٥ - ٣٦].

وقال تعالى: ﴿اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [الزمر: ٦٢] فالفطر السليمة مجبولة على الإقرار بوجود الله وربوبيته سبحانه فكل العوالم عند الملمات والضوائق تلجأ إلى الله لما رُكِّب فيها من فطرة ألا ترى أن البهائم ترفع رؤوسها عند الشدائد تلجأ إلى خالقها سبحانه.

قال ابن القيم رحمه الله: «لما كان أقرب الأشياء إلى الإنسان نفسه دعاء خالقه وبارئه ومصوره وفطره من ماء إلى التبصر والتفكر في نفسه، فإذا تفكر الإنسان في نفسه امتازت له آيات الربوبية وسطعت له أنوار اليقين واضمحلت عنه غمرات الشك والريب»^(١).

وخلاصة التعريف لتوحيد الربوبية هو أفراد الله تعالى بأفعاله كالخلق والرزق والملك والتدبير والإحياء والإماتة وغير ذلك مما يختص به الباري سبحانه.

ثانياً: هل يكفي الإقرار بتوحيد الربوبية في دخول الإسلام؟

من أقر بتوحيد الربوبية فقط لم يكن مسلماً ولم يحرم دمه ولا ماله حتى يقر بتوحيد الإلهية فلا يعبد إلا الله وبهذا يتبين بطلان ما يزعمه علماء الكلام والصوفية أن التوحيد المطلوب من العباد هو الإقرار بأن الله هو الخالق المدبر ومن أقر بذلك فقد صار مسلماً وهذا من أبطل الباطل لأن هذا التوحيد - أعني توحيد الربوبية - أقر به جمهور الأمم حتى من أنكره في الظاهر هو مقرر به في الباطن بل إنليس - لعنه الله - كان مقرأ بتوحيد الربوبية فقال: ﴿رَبِّ يَأْ أَعُوذُ﴾ [الحجر: ٣٩] وقال تعالى في حق المشركين: ﴿وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ [الزخرف: ٨٧] فكان المشركون مقرين بأن لهم رباً خلقهم ورزقهم ومع ذلك لم يدخلهم ذلك في الإسلام.

قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كشف الشبهات: «فهؤلاء المشركون يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له وأنه لا يورق إلا هو ولا يحيي ولا يميت إلا هو ولا يدبر الأمر إلا هو وأن جميع السماوات ومن فيها والأرضين السبع ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره فإذا أردت الدليل أن هؤلاء الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا فاقراً قول الله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ

(١) مدارج السالكين (٣/ ٥١٠).

وَالْأَنْصَرُ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَمِيتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يَدِيرُ الْأَمْرَ فَيَقُولُونَ
 اللَّهُ قَدْ قُتِلَ أَفَلَا تَنْفَقُونَ ﴿٣٦﴾ [يونس: ٣١] وقوله تعالى: ﴿قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا
 إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨٩﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾﴾ إلى قوله تعالى:
 ﴿قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ﴾ [المؤمنون: ٨٤ - ٨٩] إلى غير ذلك من الآيات.

فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه
 رسول الله ﷺ وعرفت التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه
 المشركون في زماننا الاعتقاد^(١).

وخلاصة القول هنا أن الرجل لو أقر بما يستحقه الرب تعالى من
 الصفات ونزهه عن كل ما ينزه عنه وأقر بأنه وحده خالق كل شيء وأقر بجميع
 الربوبية لم يكن موحداً حتى يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أي
 لا بد من الإتيان بتوحيد الإلهية، أي: توحيد العبادة فلا يصرف أي نوع من
 أنواع العبادة لغير الله تعالى.

ثالثاً: الطوائف التي أشركت في توحيد الربوبية:

إن مما ينبغي أن يعلم أن الشرك الذي وقع فيه غالب الأمم السابقة إنما
 هو الشرك في ألوهية الله تعالى؛ أي: الشرك في عبادته سبحانه وقد ذكرنا شيئاً
 من ذلك لكن هل هناك أحد أشرك في ربوبيته سبحانه؟ نعم هناك بعض
 الطوائف التي أشركت في ربوبية الله تعالى، من هذه الطوائف:

١ - البصري حيث يعتقدون أن عيسى - عليه الصلاة والسلام - يحيي الموتى
 وأن له تأثيراً في الكون والرزق.

٢ - والمجوس يعتقدون أن ثمة إلهيس اثنين: إله النور وإله الظلمة وشاهتهم
 المعتزلة في ذلك إذ اعتقدوا أن العبد هو الخالق لفعله بمعزل عن الله
 ولهذا سموا مجوس هذه الأمة.

(١) رسالة كشف الشبهات لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب.

- ٣ - ومن ذلك الشيوعيون الذين يقولون أنه لا إله والحياة مادة وهم يشابهون الدهرية الذين قالوا: ﴿مَا مِنْ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّمَرُ﴾ [الحاثية: ٢٤].
- ٤ - ومن ذلك ما فيه عبّاد القبور الذين يزعمون أن أرواح الأولياء تتصرف بعد الموت فيقضون الحاجات ويفرجون الكربات ويصرون من دعاهم ويحفظون من التجأ إليهم ولاذ بحماهم فإن هذا من خصائص الربوبية.

النوع الثاني

توحيد الألوهية

أولاً: تعريفه:

وهو توحيد العبادة أو توحيد القصد والطلب وحقيقته أفراد الله سبحانه بأفعال العباد التي تعبدهم بها من صلاة وزكاة وصيام وحج وذبح ونذر ودعاء وخوف ورجاء وتوكل ورغبة ورهبة وغير ذلك من أنواع العبادة التي عرفها أهل العلم بأنها «اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة».

وقد اشتد اهتمام علماء أهل السنة بتوحيد العبادة وضرورة الإخلاص لله - جل وعلا - وعدم الوقوع في الشرك الذي لا يغفره الله ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٤٨].

وهذا التوحيد هو الذي من أجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وبه افترق الناس إلى مؤمنين موحدين لهم السعادة والفوز والتمكين في الدنيا ولهم الجنة والنعيم المقيم في الآخرة وإلى كافرين لهم الخزي والهوان والذلة والخسران في الدنيا ولهم النار والجحيم والعذاب الدائم في الآخرة.

وكثير من آيات الكتاب جاءت تقرر هذا النوع من التوحيد قال تعالى ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ٢١] وقال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء: ٢٥].

وجاء في حديث معاذ «أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: لا، قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً، أتدري ما حق العباد على الله

إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم^(١).

وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية لأن من عبد الله وحده ولم يشرك به شيئاً لا بد أن يكون قد اعتقد في قرارة نفسه أنه إنما يعبد إلهه الذي خلقه وأوجده من العدم ورباه بالنعم وأنه هو الذي يملك ضره ونفعه وحياته وموته ورزقه

وهو متضمن لتوحيد الأسماء والصفات لأن من أخلص لله في عبادته لا بد أن يثبت لله جميع الأسماء والصفات التي أشتها لنفسه وأشتها له رسوله ﷺ من غير تحريف أو تعطيل ومن غير تكييف أو تمثيل كما قال تعالى: ﴿فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذَرُوكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١].

ثانياً: أهمية توحيد الألوهية:

يُعد توحيد الألوهية أهم أنواع التوحيد لأن الله تعالى ما أرسل الرسل وأنزل الكتب إلا من أجله بل ما سلت السيوف ونادى مساوي الجهاد وانقسم الناس إلى مؤمنين وكافرين إلا من أجل هذا النوع من أنواع التوحيد.

قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: «وهذا النوع زبدة رسالة الله لرسوله فكل نبي يبعثه الله يدعو قومه بقوله: ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ [المؤمنون: ٣٢] ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الصَّلَاطَ﴾ [النحل: ٣٦].

وهو الذي خلق الخلق لأجله وشرع الجهاد لإقامته وجعل الثواب الدنيوي والآخروي لمن قام به حقيقة والعقاب لمن تركه وبه يحصل الفرق بين أهل السعادة القائمين به وأهل الشقاوة التاركين له فعلى العبد أن يبذل جهده

(١) أخرجه المحاري في كتاب التوحيد برقم (٧٣٧٣) (١٢/٣٤٧)، ومسلم في كتاب الإيمان برقم (٥٠) (١/٣١٩)

في معرفته وتحقيقه والتحقق به ويعرف حده وتفسيره ويعرف حكمه ومرتبته...^(١).

ثالثاً: أسس توحيد الألوهية وقوامه:

أسس هذا التوحيد وقوامه ثلاثة أشياء:

أولاً: توحيد الإخلاص لله وحده.

فلا يكون للعبد مراد غير مراد واحد وهو العمل لله وحده دليل ذلك قوله تعالى ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ﴾ [البقرة: ١٧٥].

ثانياً: توحيد الصدق.

وهو توحد إرادة العبد في إرادته وقوة إنسته لربه وكمال عبوديته، دليل ذلك قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: ١١٩].

ثالثاً: توحيد الطريق.

وهو متاعاة النبي ﷺ فلا يعبد الله إلا من طريقه ﷺ دليل ذلك: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ [آل عمران: ٣١].

رابعاً: أدلة توحيد الألوهية:

جاءت نصوص الكتاب والسنة المستفيضة لوجوب إفراد الله تعالى بالعبادة فمن ذلك قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ٢١].

وقوله تعالى لنبيه: ﴿فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ﴾ [هود: ١٢٣] وقوله تعالى: ﴿فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ﴾ [فريش: ٣] وقوله تعالى: ﴿وَقَفَّيْ رُبَّكَ إِلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ [الإسراء: ٢٣].

وقوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ لِيَنَّ وَالْإِمَاسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي﴾ [الذاريات: ٥٦].

(١) المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ (٣) العقيدة الإسلامية/ (٢٦٨).

ومن السنة حديث معاذ رضي الله عنه المتقدم وقوله ﷺ فيه: «حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً»^(١).

خامساً: أساليب القرآن في الدعوة إلى توحيد الإلهية:

ذكرنا سابقاً أن توحيد الربوبية كان يقر به المشركون وذلك بموجب ما أودعه الله في فطرهم ونظرهم في الكون وكان الإقرار بهذا التوحيد غير كاف في الإيمان بالله ولا ينجي صاحبه من العذاب.

من أجل ذلك جاءت دعوة الرسل مركزة على توحيد الإلهية لأن الخصومة فيه ومن هنا ركز رب العزة ﷻ في القرآن الكريم على هذا النوع من التوحيد وتعددت أساليب القرآن في الدعوة إليه وهذه جملة من ذلك:

١ - أمره ﷻ لعبادته وترك عبادة ما سواه، قال تعالى: ﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ [الباء: ٣٦] وقال تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ النَّاسَ أَعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [١١] إلى قوله تعالى: ﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢١ - ٢٢].

٢ - إخباره ﷻ أنه خلق الخلق لعبادته كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦].

٣ - إخباره أنه أرسل جميع الرسل بالدعوة إلى عبادته والنهي عن عبادة ما سواه كقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الصُّلُوحَ﴾ [النحل: ٣٦].

٤ - الاستدلال على توحيد الإلهية بانفراده بالربوبية كما في قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ النَّاسَ أَعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [١١] [البقرة: ٢١] وقوله ﴿لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ﴾ [ممت: ٣٧] وقوله: ﴿أَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ﴾ [النحل: ١٧].

(١) سبق تخريجه (ص ٦٦).

سادساً: علاقة توحيد الإلهية بتوحيد الربوبية والعكس:

وعلاقة أحد النوعين بالآخر أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الإلهية بمعنى أن الإقرار بتوحيد الربوبية يوجب الإقرار بتوحيد الإلهية والقيام به، فمن عرف أن الله ربه وخالقه ومدير أموره وجب عليه أن يعبد وحده لا شريك له وتوحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية بمعنى أن توحيد الربوبية يدخل ضمن توحيد الإلهية، فمن عبد الله وحده ولم يشرك به شيئاً فلا بد أن يكون قد اعتقد أنه هو ربه وخالقه.

والربوبية والألوهية تارة يذكران معاً فيفترقان في المعنى ويكون أحدهما قسيماً للآخر كما في قوله تعالى: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ① مَلِكِ النَّاسِ ②﴾ [الناس: ١ - ٢] فيكون معنى الرب هو المالك المتصرف في الخلق ويكون معنى الإله أنه المعبود بحق المستحق للعبادة وحده.

وتارة يذكر أحدهما مفرداً عن الآخر فيجتمعان في المعنى كما في قول الملكين للميت في القبر: «من ربك» ومعناه: من إلهك وخالقك؟ وكما في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِعَصِيرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ﴾ [الحج: ٤٠].

وقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا﴾ [مصلح: ٣٠] فالربوبية في هذه الآيات هي الإلهية^(١).

سابعاً: الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية:

ذكر أهل العلم أن هناك فروقاً بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، من هذه الفروق:

١ - الاختلاف في الاشتقاق.

فالربوبية مشتقة من اسم الله «الرب» والألوهية مشتقة من لفظ الجلالة «الإله»

(١) الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد للشيخ صالح الفوزان (ص ٢٣ - ٢٤).

٢ - أن متعلق الربوبية الأمور الكونية كالخلق والرق والإحياء والإماتة ونحوها .

ومتعلق الألوهية: الأوامر والنواهي من الواجب والمحرم والمكروه .

٣ - أن توحيد الربوبية قد أقر به المشركون أما توحيد الألوهية فقد رفضوه

كما قال تعالى في كتابه عنهم ﴿ مَا تَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلُمًا ﴾

[المرم: ٣] وقوله تعالى ﴿ أَجْعَلُ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ﴾

[ص: ٥] وقوله تعالى: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ

﴿ وَيَقُولُونَ إِنَّمَا نَتَّبِعُ آلِهَتَنَا لِتَشَاعِرَ تَحْتُونِ ﴾ [الصافات: ٣٥، ٣٦] .

٤ - أن توحيد الربوبية مدلوله علمي أما توحيد الألوهية فمدلوله عملي .

٥ - أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية أما توحيد الألوهية فهو متضمن

لتوحيد الربوبية على ما ذكرنا سابقاً .

٦ - أن توحيد الربوبية لا يدخل من آمن به في الإسلام بعكس توحيد

الألوهية فإن الإيمان به يدخل في الإسلام .

٧ - أن توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله هو كالخلق ونحوه، أما توحيد

الألوهية توحيد الله بأفعال عباده من الصلاة والزكاة والصوم والخشية

والرغبة والرغبة وغير ذلك من أنواع العبادة .

ثامناً: ما يضاد توحيد الألوهية:

يضاد توحيد الألوهية ثلاثة أشياء:

١ - الشرك وهو يذهب توحيد الألوهية كلية وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله

٢ - البدع التي تذهب بكماله وسوف نتحدث عنها إن شاء الله .

٣ - المعاصي التي تقدح فيه وتعكر صفوه وتقص ثوابه .

تاسعاً: الفرق التي أشركت في توحيد الألوهية:

الفرق التي أشركت في توحيد الألوهية كثيرة منها:

١ - اليهود، الذين عبدوا العجل ولا يزالون يعبدون الدرهم والدينار

- ٢ - النصارى، وذلك بادعائهم ألوهية المسيح ﷺ وعبادتهم له.
- ٣ - الرافضة، الذين يؤلهون علياً ويدعونه من دون الله ويتوجهون إليه بالسؤال في كشف الكربات وغير ذلك مما هو من خصائص الرب ﷻ.
- ٤ - الصوفية وعباد القبور، الذين غلوا في الأولياء فصرفوا لهم أنواع العادة كدعائهم من دون الله وكذا بصرف أنواع العبادة لهم من ذبح ونذر وطواف حول قبورهم وغير ذلك مما لا يجوز صرفه إلا لله تعالى.

النوع الثالث

١ - توحيد الأسماء والصفات

١ - تعريفه .

٢ - نشأته .

٣ - الأسس التي قام عليها .

٤ - أدلته .

٥ - طريقة القرآن في عرضه .

٦ - كيفية تحقيقه .

٧ - أهمية العلم بأسماء الله وصفاته .

* * *

أولاً: تعريفه :

هو إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله من صفات الكمال ونفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله ﷺ من صفات النقص على حد قوله تعالى ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١] .

ثانياً: نشأته :

هذا النوع من التوحيد لم يكن معروفاً عند السلف بهذا الاسم بل كانوا لا يرونه منفصلاً عن توحيد الربوبية إنما هو نوع مه إذ يرون أن التوحيد نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد في المطلب والقصد وهو توحيد الألوهية والعبادة .

لكن لما كثر الكلام وظهرت الفرق وكثر التأويل والتعطيل وقيل بالتشبيه

والتمثيل اضطر علماء السنة والجماعة إلى إفراذ الأسماء والصفات وجعلها نوعاً مستقلاً من أنواع التوحيد.

قال الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله - : «وهذا القسم - توحيد الأسماء والصفات - قد جحدته الجهمية وتلاميذهم من المعتزلة والأشاعرة وهو في الحقيقة داخل في توحيد الربوبية لكن لما كثر منكروه وروجوا الشبه حوله أفرد بالبحث وجعل قسماً مستقلاً وألفت فيه المؤلفات...»^(١).

ثالثاً: الأسس التي قام عليها توحيد الأسماء والصفات:

قد أقام أهل السنة والجماعة هذا النوع من التوحيد على مرتكزات ثلاثة:
الأول: الإثبات لجميع الأسماء والصفات التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله ﷺ على ما يليق به سبحانه مع اعتقادهم أنها دالة على معان ثالثة كاملة في نفس الأمر.

الثاني: التنزيه:

يعتقد أهل السنة والجماعة أن الله تعالى لا يشبهه شيء لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته ولا في أفعاله وأن إثبات ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله ﷺ لا يقتضي تشبيهاً ولا تمثيلاً.

الثالث: قطع النظر عن إدراك الكيفية.

لما كانت الإحاطة بذات الباري سبحانه مستحيلة كما أخرج بذلك ﷺ: ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ﴾ [طه: ١١٠] كانت معرفة صفاته ﷺ مستحيلة أيضاً ولا سبيل إلى إدراكها لأن معرفة كيفية الصفة تتوقف على معرفة كيفية الذات وما دمنا لا نقدر على معرفة كيفية الذات الإلهية فكذلك نحن عاجزون عن إدراك كيفية الصفات ولذا لما سئل الإمام مالك عن الاستواء قال: «الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة»^(٢).

(١) الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد (ص ١١٩).

(٢) شرح أصول عقيدة أهل السنة والجماعة للالكائي برقم (٦٦٤).

رابعاً: أدلة إثبات توحيد الأسماء والصفات:

جاءت نصوص الكتاب السسة تدل دلالة واضحة على إثبات توحيد الأسماء والصفات والنصوص في ذلك كثيرة منها:

قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا﴾ [الأعراف: ١٨٠].

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ﴾ [طه: ٨].

وقوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١].

وقوله تعالى: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [٢٣] هُوَ اللَّهُ الْخَلِيقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [الحشر: ٢٣ - ٢٤]

أما دلالة السسة فمها قوله ﷺ: «إن لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة»^(١).

خامساً: طريقة القرآن الكريم في عرض توحيد الأسماء والصفات:

جاءت نصوص القرآن الكريم في إثبات أسماء الله وصفاته بطريقتين:

الطريقة الأولى: وهي الطريقة العامة وذلك باستغراق أفراد الكمال كقوله تعالى ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [٢] وقوله ﴿اللَّهُ الصَّمَدُ﴾ [٢] أي. السيد الذي انتهى سؤده لما له من صفات الكمال، وقوله ﷺ: ﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعَزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ [الصافات: ١٨٠] فنزه نفسه عما لا يليق بكماله المقدس.

الطريقة الثانية: الطريقة الخاصة وذلك بأن تأتي الآيات لتتص على أفراد الكمال واحداً واحداً كقوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه: ٥] وقوله تعالى: ﴿يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾ [المنح: ١٠] ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾ [الحديد: ٤] وغير ذلك من الآيات وهي كثيرة جداً في كتاب الله

(١) رواه البخاري (٣٥٤/٥) رقم (٢٧٣٦)، ومسلم (٢٠٦٢/٢) رقم (٢٦٧٧)

سادساً: كيفية تحقيق توحيد الأسماء والصفات:

يتحقق هذا التوحيد بإثبات ما أثبتته الله لنفسه في كتابه أو أثبته رسوله ﷺ ونفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله ﷺ من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكيف قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا﴾ [الأعراف: ١٨٠] وقال تعالى: ﴿قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ﴾ [الإسراء: ١١٠] وقال تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١]

سابعاً: أهمية العلم بأسماء الله وصفاته:

ذكرنا فيما سبق أهمية التوحيد إجمالاً؛ أي: بأنواعه الثلاثة لكن لما كان توحيد الأسماء والصفات كان له النصيب الأعظم والأوفر في كتاب الله تعالى حيث معظم آيات الكتاب الكريم نراها إما أن تبدأ بالتبويه عليه كقوله تعالى في سورة الفاتحة: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ وهكذا في غالب سور القرآن وإما أن تختتم الآيات به كقوله تعالى: ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾، ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾، ﴿إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ وغير ذلك من الآيات التي تختتم به، ولهذا كان ولا بد من بيان أهمية هذا النوع من التوحيد فنقول - وبالله التوفيق -:

من أهمية العلم بتوحيد الأسماء والصفات:

١ - أن العلم بأسماء الله وصفاته هو الطريق إلى معرفة الله، فلا طريق للعباد في التعرف على خالقهم إلا من خلال المعرفة بأسماء الله وصفاته عبر النصوص الموضحة له والمعرفة بأفعاله وصفاته وذلك لأن الرب ﷻ غيب لا يرى في الحياة الدنيا.

ولا يستطيع العباد إدراك حقيقة العبودية وتحقيقها قولاً وعملاً إذا لم يعرفوا صفات الباري - جل وعلا -.

٢ - تزكية النفوس وإقامتها على منهج العبودية لله تعالى.

إن العلم بأسماء الله وصفاته هو العاصم من الزلل والمقيل من العثرة والفتاح لباب الأمل والمعين على الصبر والواقى من الخمول والكسل.

إن النفوس قد تهفوا إلى مقارنة الفواحش والذنوب فتذكر أن الله يراها

وبيصرها وتذكر وقوفها بين يديه . فتجانب المعصية وتخاف من سخطه وعقابه
وحينما يقع الإنسان في الذنوب والمعصية يتذكر سعة رحمة الله التي هي صفة
من صفاته فلا يتمادى في الخطيئة ولا يوغل في طريق الهاوية بل يعود إلى الله
ربه التواب الرحيم .

قال ابن القيم رحمته الله : «فعلم العبد بتفرد الرب تعالى بالضرر والنفع
والعطاء والمنع والخلق والبرق والإماتة يشمر له عبودية التوكل عليه باطناً
ولوازم التوكل وثمراته ظاهراً .

وعلمنا بسمعه وبصره وعلمه يقضي بأنه لا يخفى عليه مثقال ذرة في
السموات ولا في الأرض وأنه يعلم السر وأخفى ويعلم خائفة الأعين وما
تخفي الصدور يشمر للحد حفظ لسانه وجوارحه وخطرات قلبه عن كل ما لا
يرضيه الله ويجعل تعليق هذه الأعضاء بما يحبه ويرضاه فيشمر له ذلك الحياء
باطناً ويشمر له الحياء اجتناب المحرمات والقبائح . إلى أن قال رحمته الله :
وكذلك علمه بكماله وجماله وصفاته العلى يوجب له محبة خاصة بمنزلة أنواع
العبودية فرجعت العبودية كلها إلى مقتضى الأسماء والصفات»^(١)

٣ - ومن أهمية العلم بأسماء الله وصفاته أنه أشرف العلوم .

إذا كانت علوم الدين أفضل العلوم والعالم بها أفضل الناس ، فإن العلم
الذي يعرفنا بالله أفضل من غيره من العلوم وأعرف الناس بربهم هم أهل
المعرفة بأسماء الله وصفاته ، قال الله تعالى : ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ
الْعُلَمَاءُ ﴾ [فاطر : ٢٨] فأهل الخشية هم أهل المعرفة به وبأسمائه وصفاته .

٤ - ومن أهمية العلم بأسمائه وصفاته - جل وعلا - أنها تزيد الإيمان .

فمتى كان العبد عالماً بأسماء الله وصفاته ازداد إيمانه وكلما كان غير
عالم بها نقص إيمانه .

إن العلم بأسماء الله وصفاته والفقہ لمعناها والعمل بمقتضاها وسؤال الله
بها يوجد في قلوب العابدین تعظیم الباري وتقديسه ومحبته ورجاءه وخوفه
والتوكل عليه والإنابة إليه .

(١) مفتاح دار السعادة (٢/٩٠) .

ثامناً: عظم ثواب من أحصى أسماء الله تعالى:

ينال الحافظ لأسماء الله - تبارك وتعالى - العارف بمعناها العامل بمقتضاها من الأجر ما لا يعلمه إلا الله روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إن لله تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة»^(١).

تاسعاً: معنى الإحصاء لأسماء الله تعالى كما جاء في حديث أبي هريرة: اختلف أهل العلم في المراد بالإحصاء الوارد في حديث أبي هريرة قوله ﷺ: «إن لله تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة». فقليل المراد به: الإحاطة بمعانيها.

وقيل المراد به: العمل بمقتضاها مع فقه معناها.

وقيل المراد بالإحصاء: هو عدّها حتى يستوفيها حفظاً وهذا هو الصواب.

يدل على صحة ذلك أنه جاءت رواية أخرى في صحيح البخاري بلفظ «لله تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحداً لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر»^(٢).

قال ابن حجر رحمته الله: «قال النووي قال البخاري وغيره من المحققين: معنى أحصاها: حفظها وهذا هو الأظهر لثبوته نصاً في الخبر».

وقال ابن الجوزي رحمته الله: «لما ثبت في بعض طرق الحديث «من حفظها» بدل «من أحصاها» اخترنا أن المراد العدّ أي: من عدّها ليستوفيها حفظاً»^(٣).

(١) رواه البخاري برقم (٢٧٣٦)، ومسلم (٢٦٧٧).

(٢) انظر كلام ابن حجر في: الفتح (٢٢٦/١١).

(٣) فتح الباري (٢٢٦/١١).

٢ - الصفات الواجبة لله إجمالاً

- ١ - مذهب أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات.
- ٢ - الطوائف التي ضلت في الصفات والتعريف بهم.
 - أ - الجهمية.
 - ب - المعتزلة.
 - ج - الأشعرية.
- ٣ - الرد على المخالفين لأهل السنة.
- ٤ - ذكر بعض الشبهات التي اعتمد عليها المخالفون مع الرد عليهم.

* * *

١ - مذهب أهل السنة والجماعة في الصفات

يرى أهل السنة والجماعة إثبات ما أثبتته الخالق لنفسه مما نطق به وحيه أو شهد له به رسوله ﷺ على ما وردت به الأخبار الصحاح ونقلته العدول الثقات ويثبتون لله ما أثبتته لنفسه دون تشبيه لصفاته بصفات خلقه ودون تحريف بها عن معانيها الحقيقية كما فعل المعتزلة والجهمية والقاعدة عندهم ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١].

وهم يعتمدون في الإثبات على قاعدتين هامتين ذكرهما شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين:

الأولى: أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر فإن من أثبت بعض الصفات كالحياة والقدرة والإرادة والكلام ويجعل ذلك كله حقيقة ثم ينكر المحبة والرضا والغضب ويجعل ذلك مجازاً يقال له: ما الفرق بين ما أثبتته وما نفيتته بل القول في أحدهما كالقول في الآخر.

الثانية: القول في الصفات كالقول في الذات فالله له ذات لا تشبه ذات المخلوقين وكذلك صفاته وأفعاله لا تشبه صفات المخلوقين وأفعالهم^(١).
وبهاتين القاعدتين نرد على من قال: إن مذهب السلف هو التفويض وليس الإثبات.

فمهج أهل السنة والجماعة في كل ذلك الإيمان الكامل بما أخبر به الله وأخبر به رسوله ﷺ والتسليم به كما قال الإمام الزهري: «من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلىنا التسليم».
وكما قال الشافعي: «آمنت بالله وبما جاء عن الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله».

وما قال الإمام مالك «أهل البدع هم الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان»^(٢).

وينبغي لكل مسلم أن يسلك مسلك السلف في عدم الخوض في الكيفية والاقتصار على ما جاءت به النصوص فهذا أسلم وأحكم وأبرأ للذمة

٢ - مخالفو أهل السنة والجماعة في باب أسماء الله وصفاته

أ - الجهمية:

أولاً: التعريف بهم:

هم أتباع الجهم بن صفوان المعروف الذي جاء ببدعة النفي في الإسلام، هذه البدعة الشنعاء الجامعة لشروير كثيرة أعظمها نفي صفات الله تعالى التي تواترت في الكتاب والسنة واتفق عليها جميع الأمة ولكن هؤلاء أعني الجهم بن صفوان وشيعته أتوا بأمور عظيمة في باب أسماء الله وصفاته، مجمل هذه الأمور ما يلي:

(١) انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٣/١٧، ٢٧).

(٢) انظر في ذلك: الرسالة المدنية لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص ٢١) مع الفتوى الحموية.

ثانياً: مذهب الجهمية في أسماء الله وصفاته:

- ١ - زعموا أن الله معطل عن صفات الكمال.
 - ٢ - وأنه ليس على العرش رب يعبد وأن حظ العرش منه كحط الأرض السابعة السفلى.
 - ٣ - وقالوا أيضاً أن الله ليس له سمع ولا بصر ولا قدرة ولا علم ولا إرادة ولا رحمة ولا وجه ولا يدان وليس له صفة تقوم به فهو ذات مجردة عن الأوصاف خالية من المعاني والتعوت.
 - ٤ - وزعموا أبصاً أنه تعالى ليس له خليل من خلقه فنفوا محبة الله وخلته عمن اصطفاه من عباده.
 - ٥ - وزعموا أنه سبحانه لم يكلم موسى تكليماً ولم يتخذ إبراهيم خليلاً فأنكروا صريح الكتاب والسنة وفسروا معنى الخليل الفقير إلى الله.
 - ٦ - وقالوا بأن القرآن مخلوق ولم يتكلم الله به.
- ولا شك أن أصحاب هذه المقالات المذكورة آنفاً أي: المقالات المحرفة في أسماء الله وصفاته قد فتحوا باب شرٍ على هذه الأمة وأفسدوا بمقالاتهم هذه كثيراً من النفوس والقلوب.
- ومن هنا شكك كثير من أهل العلم في ولاء أصحاب هذه المقالات للإسلام وأهله وأشاروا إشارة واضحة إلى أن مقصد هؤلاء كان إفساد هذا الدين ولذلك نرى أن الكثير من أهل العلم يرمون الجهم بالزندقة وأنه صال مبتدع

قال الإمام الذهبي رحمته الله «الجهم بن صفوان أبو محرز السمرقندي الضال المبتدع رأس الجهمية هلك في زمن صغار التابعين»^(١).

ثالثاً: أثر الجهمية على من جاء بعدهم:

قد يظن بعض أهل العلم أن مقالة الجهمية في نفي الصفات قد غاصت

(١) ميزان الاعتدال (١/٤٢٦).

ورالت بزوال قائلها ودعاتها ولكن العالم بالفرق ومقالاتهم يعلم أن كثيراً من الأصول التي أصلها الجهمية والتأويلات التي ابتدعوها لم يزل لها وجود على مر التاريخ الإسلامي وقد تباهها وذهب إليها من يدعي أنه من أهل الحق وحسبنا أن نعلم أن المعتزلة كانت امتداداً للجهمية وفرعاً من فروعها^(١).

فقد يظن أن الجهمية أمست أثراً بعد عين مع أن المعتزلة فرع منها وهي في الكثرة تعد بالملايين، على أن المتكلمين المتأخرين المنسوبين للأشعري يرجع كثير من مسائلهم إلى مذهب الجهمية كما يدره المتبحر في فن الكلام^(٢).

وباء على ما ذكرناه يتضح لنا أن كل من انحرف عن مذهب السلف فمى صفة من صفاته أو أولها بغرض نفيا وعدم وصف الله بها ولم يكن لتأويله دليل يعرف فإنه يكون قد سلك مسلك الجهمية في نفيه لأسماء الله وصفاته.

وخلاصة القول في الجهمية أنهم مبتدعة شبهوا الله بخلقه والله منزّه عن ذلك كما قال تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١] فصفات الله كلها خلاف صفات المخلوقين يعلم لا كعلما ويقدر لا كقدرتنا ويرى لا كرويتنا.

قال نعيم بن حماد: «من شئ الله شيء من خلقه فقد كفر ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيه»^(٣).

(١) الأسماء والصفات لعمر سليمان الأشقر (ص ١٦٧).

(٢) تاريخ الجهمية والمعتزلة (ص ٩).

(٣) أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة - للإلكائي (٤٠٦/٣)، ومختصر العنبر للذهبي (ص ١٨٤).

وعلاوة الجهمية كما قال أهل العلم: دعواهم على أهل السنة والجماعة ما أولعوا به من الكذب أنهم مشبهة بل هم المعطلة، قال كثير من أئمة السلف: علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة فإنه ما من أحد من نفاة شيء من الأسماء والصفات إلا يسمي الميث لها مشبهاً.

والجهمية هم أهل التعطيل الدين عطلوا مدلولات الأشياء فجردوا الخالق عن صفات الكمال.

ب - المعتزلة:

اعتمدت هذه الفرقة في فهم العقيدة على العقل المجرد وسبب التسمية اعتزال واصل اس عطاء رأسهم لحلقة شيخه الحسن البصري حينما قال واصل: إن صاحب الكبيرة ليس مؤمناً ولا كافراً بل هو في منزلة بين المنزلتين. فقال الحسن: اعتزلنا واصل.

وهم الذين قالوا بخلق القرآن وأحدثوا في المسلمين فتنة عظيمة رفعها المتوكل عليه السلام. وأصولهم خمسة:

- ١ - التوحيد ومعناه عندهم نفي الصفات واستحالة رؤية الله ﷻ
- ٢ - العدل ويعني في نظرهم أن الله لا يخلق أفعال العباد بل هم الذين يخلقونها.
- ٣ - الوعد والوعيد أي: أن الله يجزي المحسن إحساناً والمسيء إساءة ولا يغفر لمرتكب الكبيرة بل هو مخلد في النار.
- ٤ - المنزلة بين المنزلتين بمعنى أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر بل هو بمنزلة بين المنزلتين.
- ٥ - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومعناه عندهم وجوب الخروج على الحاكم إذا خالف وانحرف عن الحق دون تفصيل وضوابط لذا طعنوا في الأئمة وخلفاء الصحابة وأحدثوا فتناً عظيمة جرت الويلات على المسلمين.

خلاصة مذهب المعتزلة في صفات الله:

تقول المعتزلة: «إن الله عليم بذاته بصير بذاته سميع بذاته لا يعلم وسمع وبصر وهكذا يقولون في بقية صفات الله تعالى فهو عندهم سميع بلا سمع بصير بلا بصر قدير بلا قدرة عليم بلا علم فقد أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات التي تدل عليها هذه الأسماء وتشتق منها.

والذي دعاهم إلى ذلك أنهم زعموا أن إثبات الصفات يؤدي إلى تعدد القدماء وهذا ينافي التوحيد.

وقالوا هذه الصفات أعراض، والعرض لا يقوم إلا بجوهر متحيز وكل متحيز فجسم مركب أو جوهر فرد ومن قال بذلك فهو مشبه لأن الأجسام متماثلة هذا هو قولهم في صفات الله تعالى.

ج - الأشاعرة:

نسبتهم تنسب إلى أبي الحسن الأشعري الذي استقر به الحال على مذهب أهل السنة والجماعة.

وأهم أفكار الأشاعرة:

أ - مصدر التلقي عندهم الكتاب والسنة لكن لا على منهج السلف وفهمهم ولكن حسب قواعد علم الكلام ولذا يقدمون العقل على النقل عند التعارض.

ب - عدم الأخذ بأحاديث الآحاد في العقيدة لأنها حسب رعمهم لا تفيد العلم اليقيني وهذا مخالف لمهجع السلف ويترتب عليه ضياع أحكام وإهمال عقائد الإسلام وقد ثبت عنه عليه السلام أنه يرسل الرسل فرادى لتبليغ دين الله كإرساله لمعاذ رضي الله عنه إلى اليمن.

ج - يؤلون الصفات الذاتية كالوجه واليدين والعين والقدم والأصابع وهذا باطل والحق إثبات ما أثبتته الله لنفسه أو أثبتته له رسوله من الأسماء والصفات من غير تأويل ولا تعطيل أو تشبيه أو تمثيل مع قطع النظر عن إدراك الكيفية.

٣ - الرد على المخالفين في باب الصفات

سمى الله - جل وعلا - صفاته علماً وقدره وقوة وكذلك رسوله سمي هذه الصفات كذلك والمخلوق موصوف بهذه الصفات ولكن ليس العلم كالعلم والقوة كالقوة فمن نفى صفة من صفاته التي وصف بها نفسه كالرضي والغضب والمحبة والبغض ونحو ذلك ورعم أن ذلك يستلزم التشبيه والتجسيم قيل له . فأنت تثبت له الإرادة والكلام والسمع والبصر مع أن ما تثبته له ليس مثل صفات المخلوقين فقل فيما نفيت وأثبت الله ورسوله مثل قولك فيما أثبتته إذ لا فرق بينهما .

فإن قال . أنا لا أثبت شيئاً من الصفات، قيل له : فأنت تثبت له الأسماء الحسنی مثل حي عليم قدير والعبد يسمى بهذه الأسماء وليس ما يثبت للرب من هذه الأسماء مماثلاً لما يثبت للعبد فقل في صفاته نظير قولك في مسمى أسمائه .

فإن قال . وأنا لا أثبت له الأسماء الحسنى بل أقول هي مجار وهي أسماء لبعض مبتدعاته كقول بعض الغلاة من الباطنية والمتفلسفة .

قيل له : فلا بد أن تعتقد أنه موجود حق قائم بنفسه والجسم موجود قائم بنفسه وليس هو مماثلاً له .

فإن قال : أنا لا أثبت شيئاً بل أنكر وجود الواجب .

قيل له : معلوم بصريح العقل أن الموجود إما واجب بنفسه وإما غير واجب بنفسه وإما قديم أزلي وإما حادث كائن بعد أن لم يكن، وإما مخلوق مفتقر إلى خالق وإما غير مخلوق ولا مفتقر إلى خالق وإما فقير إلى ما سواه وإما غني عما سواه .

وغير الواجب بنفسه لا يكون إلا بالواجب بنفسه والحادث لا يكون إلا بقديم والمخلوق لا يكون إلا بخالق والفقير لا يكون إلا بغني عنه فقد لزم على تقدير القیض وجود موجود واجب بنفسه قديم أزلي خالق غني عما سواه وما سواه بخلاف ذلك .

ولذا فمسهج السلف الإثبات المفصل للصفات والنفي المجمل وهذه طريقة القرآن. ولذا أهل السنة يجعلون ما قاله الله ورسوله هو الحق الذي يجب اعتقاده واعتماده.

٤ - ذكر بعض الشبه

التي اعتمد عليها نفاة الصفات والرد عليها

الشبهة الأولى:

رغم نفاة الصفات أن نفهم للصفات إنما يراد به تنزيه الباري لأن إثبات الصفات بمعنى تشبيه الباري بخلقه ومن هنا رموا أهل السنة والجماعة الذين يثبتون ما أثبتته الله لنفسه وما أثبتته له رسوله ﷺ رموهم بأنهم المشبهة كما ذكرنا ذلك من قبل.

الشبهة الثانية:

زعم هؤلاء أيضاً أن إثبات الصفات يؤدي إلى خلع الصفات الشرية على الذات الإلهية فهو يؤدي عندهم إلى التجسيم والتركيب والتحيز وغير ذلك من الألفاظ التي أطلقوها.

الشبهة الثالثة:

يقولون: إن الجسم محدود متناهي، فلو كان لله صفات لكان محدوداً متناهياً وذلك لا بد أن يكون له مخصص خصصه بقدر دون قدر وما افتقر إلى مخصص لم يكن غنياً قديماً واجب الوجود بنفسه.

الشبهة الرابعة:

قالوا: لو أثبتنا له الصفات لكان جسماً ولو كان جسماً لكان مماثلاً لسائر الأجسام فيجوز عليه ما يجوز عليها ويمتنع عليه ما يمتنع عليها وذلك ممتنع على الله تعالى.

الشبهة الخامسة:

أن إثبات الصفات القديمة للباري يعني أننا جعلنا لله نداً ومثلاً والله تعالى نهانا عن ذلك وعدّ هذا شركاً.

الرد على شبه نفاة الصفات

أولاً: ليس لنفاة الصفات دليل من الكتاب والسنة ولا من كلام سلف الأمة: فلو كان قولهم صواباً لأنت به نصوص الكتاب والسنة مؤيدة له أمرة به فإن القضية الكبرى التي جاء بها الوحي الإلهي هي تعريف العباد بربهم فكيف يكون طريق معرفة الله وتوحيده هو نفي الصفات ثم لا يأمرنا الله به لا أمر إيجاب ولا أمر استحباب.

ثانياً: إثبات الصفات ليس تشبيهاً:

ما زعمه نفاة الصفات من أن إثبات الصفات يقتضي التشبيه زعم باطل لأن إثبات الصفة يقتضي تشبيه الخالق بالمخلوق فإن أسماء الله تعالى وصفاته خاصة به دون خلقه ولا يقتضي الاتفاق في الاسم العام عند الإطلاق تماثل صفات الخالق والمخلوق في مسمى ذلك الاسم عند إصافته إلى الباري أو تخصيصه أو تقييده به.

فقول الله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١] فيه نفي المثلية والتشبيه مع إثبات صفة السمع والبصر له فلو كان إثبات الصفات تشبيهاً لما ختم الله تعالى هذا الصرح بذكر هاتين الصفتين له ﷺ، فخاتمة الآية تدل دلالة واضحة في الرد عليهم.

ومن هنا كان المذهب الحق هو إثبات صفات الباري ﷻ على الوجه اللائق به فله سمع وبصر ليس كسمعنا وبصرنا وله يد وقدم ووجه وغير ذلك وليست يده كيدنا ولا قدمه كقدمنا.

ثالثاً: دعواهم أن نفي الصفات تمجيد للرب سبحانه وتقدس له:

نقول: إن هذه الدعوى من الذين ينقون صفات الله تعالى من أبطل الباطل بل فيها من السفه ما فيها لأن تجريد الرب عما وصف به نفسه تكذيب له أولاً ثم في الحقيقة إغلاق باب المعرفة به ﷻ ووصفه بالعدم فبالصفات يتعرف العباد على ربهم ونفيها هو قطع للخلق عن ربهم.

رابعاً: دعوهم أن الله لا يدرك بالحواس:

نفى هؤلاء رؤية الله وكلامه بدعوى أن الله لا يدرك بالحواس لأن المخلوقات هي التي تدرك بالحواس، وقد كذبوا بدعواهم تلك لأنهم بذلك كذبوا النصوص القرآنية ونصوص السنة المصرحة بسماع العباد لكلام الله، والمقررة لرؤية العباد لربهم يوم القيامة كما ذكرناه في بحث الرؤية^(١).

قال ابن القيم رحمه الله: «حَمِدَ الرب نفسه بأنه لا تدركه الأبصار لكمال عظمته، يُرى ولا يدرك، كما أنه يعلم ولا يحاط به علماً، وإلا فمجرد الرؤية ليس بكمال الـلـة وإنما الكمال في كونه لا يحاط به رؤية ولا إدراكاً لعظمته في نفسه، وتعاليه عن إدراك المخلوقين، وكذلك حَمِدَ نفسه بعدم الغفلة والنسيان لكمال علمه»^(٢).

هـ - أسباب الاختلاف في أسماء الله وصفاته

١ - الإعراض عن كتاب الله والسنة وتحكيم العقل في مسائل الشرك:

هذا من أعظم أسباب الاختلاف في أسماء الله وصفاته وهو استعمال الأقيسة الباطلة التي وضعها أهل البدع والضلال من الجهمية والمعتزلة والقدرية ومن شابههم حيث استعملوا أقيستهم الفاسدة وآراءهم الباطلة وشبههم الداحضة في رد النصوص الصريحة من الكتاب والسنة التي جاءت بإثبات أسماء الله وصفاته بتأويلها أو تحريفها أو تعطيلها وغير ذلك متبعين في ذلك العقل الفاسد الذي كان سبباً في فساد العالم وخرابه.

قال ابن القيم: «وكل من له مسكة من عقل يعلم أن فساد العالم وخرابه إنما نشأ من تقديم الرأي على الوحي والهوى على العقل»^(٣).

٢ - رد المحكم واتباع المتشابه:

المنحرفون عن الصراط السوي يعارضون السنن بظاهر القرآن

(١) فصحت ذلك في - القسم الثاني من هذه المباحث - في مبحث رؤية المؤمنين لربهم في الجنة.

(٢) التفسير القيم لابن القيم (ص ٢٧).

(٣) إعلام الموقعين (١/ ٧١).

ويستمكنون بالمتشابه في رد المحكم فإن لم يجدوا لفظاً متشابهاً غير المحكم يردونه به استخرجوا من المحكم وضعاً متشابهاً وردوه به.

٣ - تأثير الفلسفات والعقائد الضالة الوافدة:

حينما فتح المسلمون الكثير من البلاد وأصبحت لهم دولة عظمى وخالف المسلمون أهل الديار التي فتحوها وبعض من دخل في الإسلام لم تخلص نفوسهم للإسلام وعقيدة الإسلام فحاووا معهم معتقداتهم الفاسدة أو بعضاً منها واطلع المسلمون على الكتب المدونة في عقائد اليهود والنصارى والفلاسفة على اختلاف طرقهم.

هذه الأشياء وغيرها اختلطت بعقائد المسلمين فعكرت صفوها واندس بين المسلمين من يريد فساد عقائدهم.

هذه الفلسفات والعقائد الضالة كان لها سبب في الاختلاف بين المسلمين في أسماء الله وصفاته ونشأ بينهم المنازعات بسبب هذه الأشياء الدخيلة عليهم.

٤ - الأحاديث الضعيفة والموضوعة:

لقد عملت هذه الأحاديث الباطلة عملها في إفساد عقيدة المسلمين وبخاصة في باب العقيدة سواء في الدعوة إلى الشرك بجميع صوره أو دعوى إثبات أشياء للرب سبحانه هو منزعه عنها.

مثال ذلك من الأحاديث المكذوبة قوله ﷺ: «سألوا جاهلي فإني جاهلي عند الله عظيم».

فهو حديث منكر لا يصح بل فيه الدعوة إلى الشرك بالله تعالى وحاشا لله أن يدعو نبيه ﷺ بذلك.

ومن هذه الأحاديث أيضاً المنسوبة إلى الرسول ﷺ: «رأيت ربي يوم عرفات بعرفات على جمل أحمر عليه إزاران وهو يقول قد سمعت قد غفرت إلا الطالم»

وغير ذلك من الأحاديث التي لا تقرها شريعتنا بل كلها مكذوبة موضوعة كان لها تأثير على الخلافات في باب الأسماء والصفات.

٢ - قواعد في الأسماء والصفات

أولاً: أسماء الله توقيفية لا مجال للعقل فيها ولذا يجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة فلا يزداد فيها ولا ينقص والعقل هنا لا مجال له فيما يستحقه الله من الأسماء وصدق الله العظيم ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ [الإسراء: ٣٦]

ثانياً: للإيمان بالأسماء الحسنی لله أركان هي:

- أ - الإيمان بالاسم.
- ب - الإيمان بما دل عليه الاسم من المعنى.
- ج - الإيمان بما يتعلق به من الآثار فنؤمن بأن الله رحيم ذو رحمة وسعت كل شيء ويرحم عباده. قدير ذو قدرة ويقدر على كل شيء، غفور ذو مغفرة ويغفر لعباده.

ثالثاً: ما يوصف به الله تعالى أقسام أشار إليها العلامة ابن القيم:

- أ - أحدها ما يرجع إلى نفس الذات كقولك ذات وموجود.
- ب - الثاني ما يرجع إلى صفات معنوية كالعليم والقدير والسميع.
- ج - الثالث ما يرجع إلى أفعاله نحو الخالق والرازق.
- د - الرابع ما يرجع إلى التنزيه المحض ولا بد من تضمينه ثبوتاً فلا كمال في عدم المحض كالقدوس السلام.
- هـ - الخامس الاسم الدال على جملة أوصاف عديدة لا تختص بصفة معينة مثل المجيد، العظيم، الصمد.
- و - السادس صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر وذلك قدر زائد على مفرديهما نحو الغني، الحميد، العفو القدير، الحميد المجيد.

رابعاً: دلالة الأسماء الحسنى ثلاثة أنواع.

أسماء الله كلها حسنى وكلها تدل على الكمال المطلق ودلالاتها ثلاثة أنواع:

- دلالة مطابقة: إذا فسرنا الاسم بجميع مدلوله.

- ودلالة تضمن: إذا فسرناه ببعض مدلوله.

- ودلالة التزام: إذا استدللنا به على غيره من الأسماء التي يتوقف هذا الاسم عليها.

فمثلاً الرحمن دلالة على الرحمة والذات دلالة مطابقة وعلى أحدهما دلالة تضمن لأنها داخلة في الضمن.

ودلالته على الأسماء التي لا توجد الرحمة إلا بثبوتها كالحياة والعلم والإرادة والقدرة ونحوها دلالة التزام.

خامساً: حقيقة الإلحاد في أسماء الله هو الميل بها عن الاستقامة إما بإثبات المشاركة فيها لأحد من الخلق كاللحاد المشركين الذين اشتقوا آلآلهتهم من صفات الله ما لا يصلح إلا لله كتسميتهم اللات من الإله والعزى من العزيز ومناة من المنان.

وأعظم الخلق إلحاداً طائفة الاتحادية الذين من قولهم 'إن الرب عيسى المربوب'. وقد يكون الإلحاد ينفي صفات الله كما فعل الجهمية.

وإما بإنكارها وجحدها لأنهم ينكرون وجود الله كما فعل بعض الملحدين والفلاسفة.

قال ابن القيم^(١) رحمه الله تعليقاً على قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ الْأَسْمَاءُ الْمُسَمَّى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِمْ سَيُحْزَنُونَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأعراف: ١٨٠]. والإلحاد في أسمائه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها وهو مأخوذ من الميل.

(١) بدائع الزوائد (١/ ١٩٠ - ١٩٢).

والإلحاد في أسمائه أنواع:

أحدها: أن تسمى الأصنام بها كتسميتهم اللات من الإله والعزى من العزيز.

الثاني: تسميته بما لا يليق بجلاله كتسمية النصراني له أباً.

الثالث: وصفه بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص كقول أخيث اليهود إنه فقير. وقولهم: يد الله مغلولة.

الرابع: تعطيل الأسماء عن معانيها وجحد حقائقها كقول بعض الجهمية: إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني فيقول: الحي بلا حياة، السميع بلا سمع، القدير بلا قدرة، المتكلم بلا كلام وهكذا.

الخامس: تشبيه صفاته بصفات خلقه وهذا الإلحاد في مقابلة إلحاد المعطلة فأولئك نفوا صفات كماله وجحدوها، وهؤلاء شبهوها بصفات خلقه فجمعهم الإلحاد وتفرقت بهم طرقه وبرأ الله أتناع نبيه الثابتين على السنة من هذا الزيف فثبتوا على المنهج الحق إذ وصفوا الله بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله ﷺ.

سادساً إحصاء الأسماء الحسنى أصل للعلم، فالعلم بأسماء الله وإحصاؤها أصل لسائر العلوم فمن أحصى أسماءه كما يسغي أحصى جميع العلوم لأن جميع المعلومات هي من مقتضاها ومرتطة بها.

سابعاً: أسماء الله كلها حسنى ليس فيها اسم غير ذلك وأفعاله كلها خيرات لا شرّ فيها فالشرّ ليس إليه لا يضاف إلى الله فعلاً ولا وصفاً وإنما يدخل في مفعولاته وفرق بين الفعل والمفعول.

ثامناً: الأسماء الحسنى التي ترجع إليها جميع الأسماء والصفات جمعتها سورة الفاتحة وهي الله والرب والرحمن. قال ابن القيم رحمته: «اعلم أن هذه السورة اشتملت على أمهات المطالب العالية أتم اشتمال وتضمنتها أكمل تضمن، فاشتملت على التعريف بالمعبود تبارك وتعالى بثلاثة أسماء مرجع الأسماء الحسنى والصفات العليا إليها ومدارها عليها وهي الله،

والرب، والرحمن»^(١).

تاسعاً: مراتب إحصاء أسماء الله الحسنى التي جاء الحديث بأن من أحصاها دخل الجنة ثلاث:

الأولى: إحصاء ألفاظها وعددها.

الثانية: فهم معانيها ومدلولها.

الثالثة: دعاؤه بها كما قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا﴾

[الأعراف: ١٨٠].

عاشراً: الأسماء الحسنى لا تحد بعدد ولا تدخل تحت حصر فلله أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل كما جاء في الحديث «أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك»^(٢).

قال شيخ الإسلام رحمه الله «جمهور العلماء وسلف الأمة وأئمتها متفقون على أن أسماء الله ﷻ غير محصورة في تسعة وتسعين اسماً. ثم قال: وهو الصواب لثلاثة وجوه:

الوجه الأول: أن التسعة والتسعين اسماً لم يرو في تعيينها حديث

صحيح.

الوجه الثاني أنه قد ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: «إن الله وتر يحب الوتر»^(٣) وليس هذا الاسم في هذه التسعة والتسعين وثبت في الصحيح أنه قال: «إن الله جميل يحب الجمال»^(٤) وليس هذا منها وفي الصحيح أيضاً أنه قال: «إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً»^(٥) وليس هذا منها.

(١) انظر: التفسير القيم - لابن القيم - تفسير سورة الفاتحة.

(٢) أخرجه أحمد (٣٩١/١)، وصححه الألباني - السلسلة الصحيحة (٣٣٦/١) برقم (١٩٩).

(٣) رواه البخاري (٢٧٣٦)، ومسلم (٢٦٧٧).

(٤) رواه مسلم (٩١).

(٥) رواه مسلم (١٠/٤).

الوجه الثالث: ما احتج به الخطابي وغيره وهو حديث ابن مسعود عن النبي ﷺ أنه قال: «ما أصاب عبداً قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، إلى قوله: أو استأثرت به في علم الغيب عندك»^(١) إلى أن قال ﷺ: «والله في القرآن قال: ﴿وَاللَّهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا﴾ [الأعراف: ١٨٠] فأمر أن يدعو بأسمائه الحسنی مطلقاً ولم يقل: ليست أسماءه الحسنی إلا تسعة وتسعين اسماً والحديث عند مسلم معناه»^(٢).

أحد عشر: صفات الله كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه كالحياة والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعزة والعلو والعظمة وغيرها.

وقد نزه نفسه سبحانه عما يصفه به بعض الخلق من النقائص فقال: ﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعَزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ (١٨) ﴿وَسَلَّمَ عَلَى الْمُرْسَلِينَ﴾ (١٩) وَلَحْمَدُ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿[الصافات: ١٨٠ - ١٨٢].

اثنا عشر: باب الصفات أوسع من باب الأسماء وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى وأفعاله لا منتهى لها كما أن أقواله لا منتهى لها.

ثلاثة عشر: صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين: ثبوتية وسلبية، فالثبوتية ما أثبتته الله في كتابه أو على لسان رسوله ﷺ وكلها صفات كمال يجب إثباتها لله على الوجه اللائق به.

والسلبية ما نفاه الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو على لسانه رسوله ﷺ وكلها صفات نقص في حقه كالموت والسوم والجهل والنسيان والعجز والتعب، فيجب نفيها عن الله وإثبات ضدها من صفات الكمال لله جل وعلا.

أربعة عشر: الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال فكلما كثرت وتوعدت دلالتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر، ولهذا كانت الصفات الثبوتية

(١) سبق تفريجه في (ص ٩٢).

(٢) مجموع الفتاوى (٤٨٢/٢٢).

التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية التي لم تذكر إلا في أحوال معينة منها:

أ - بيان عموم كماله كما في قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١] وقوله: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ [الإحلاص: ٤].

ب - نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون كما في قوله تعالى ﴿أَنْ دَعَا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا﴾ [مريم: ٩١، ٩٢].

ج - دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعَيْنٍ﴾ [الأنبياء: ١٦] وقوله: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ﴾ [لق: ٣٨].

خمس عشرة الصفات الشوتية تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعلية، فالذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفاً بها كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة ومنها الصفات الخيرية كالوجه واليدين والعينين

والفعلية هي التي تتعلق بمشيئته إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا وسيأتي بيان جملة من الصفات الذاتية والفعلية مع بيان عقيدة أهل السنة فيها.

سنة عشر: يلزم في الصفات التخلي عن محذورين عظيمين:

أحدهما: التمثيل

والثاني: التكيف.

فالتمثيل هو اعتقاد المثلث أن ما أثبتته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين وهذا اعتقاد باطل.

والتكيف هو اعتقاد المثلث أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا من غير أن يقيد بها مماثل وهذا أيضاً اعتقاد باطل.

سبعة عشر: صفات الله تعالى توقيمية لا مجال للعقل فيها فلا ثبت لله

تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته قال الإمام أحمد: «لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله لا يتجاوز القرآن والحديث»^(١).

قال الإمام الأصبهاني رحمته الله: «فلا يسمى - أي: الله تعالى - إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو سماه به رسوله ﷺ وأجمعت عليه الأمة أو أجمعت الأمة على تسميته به ولا يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله ﷺ أو أجمع عليه المسلمون فمن وصفه بغير ذلك فهو ضال»^(٢).

(١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (٢٦/٥).

(٢) الحجة في بيان المحجة للأصبهاني (٣٨٣/٢).

٤ - دراسة لبعض الأسماء والصفات

الثابتة لله تعالى جل وعلا

أهل السنة والجماعة يشتون الصفات إثباتاً مفصلاً وينفون بعض الصفات عن الله نمياً مجملاً عكس طريقة أهل الكلام المدموم فإنهم يأتون بالسفي المفصل والإثبات المجمل يقولون ليس بجسم ولا لحم ولا صورة ولا يتحرك ولا يسكن وليس بذي جوارح وليس بذي جهة وهذا ليس بمدح بل فيه إساءة أدب مع الله جل وعلا .

وأهل السنة والجماعة يجعلون ما قاله الله ورسوله هو الحق الذي يجب اعتقاده واعتماده والذي لا يحيد عنه المسلم في اعتقاده .

وسنن في هذه الصفحات بعض الأسماء والصفات ومعانيها :

أولاً: الأسماء

١ - الحميد :

حميد من وجهين : أحدهما : أن جميع المخلوقات ناطقة بحمده فكل حمد وقع وكل حمد لم يقع فهو سبحانه مستحق له . وثانيها : أنه يحمد على ما له من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا فله الحمد لذاته وله الحمد لصفاته وله الحمد لأفعاله وله الحمد على خلقه وعلى شرعه وعلى كل شيء صادر منه سبحانه .

٢ - الغني :

الذي له الغنى التام المطلق من كل الوجوه لكماله وكمال صفاته التي لا يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوه فإن غناه من لوازم ذاته والمخلوقات لا

تستغني عنه بل هي مفتقرة إليه في كل شيء فهو الغني الذي كمل بنعوته وأوصافه المغني لجميع مخلوقاته .

٣ - الحكيم :

الموصوف بكمال الحكمة وبكمال الحكم بين المخلوقات فهو الذي يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها اللائقة بها في خلقه وأمره .
وحكمته نوعان أحدهما : الحكمة في خلقه حيث خلق المخلوقات كلها بأحسن نظام ورتبها أكمل ترتيب وأعطى كل ما يناسبه .
وثانيها : الحكمة في شرعه وأمره ، أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعرفه العباد ويعبدوه وهذه العبادة هي السبب الوحيد للوصول إلى السعادة الأبدية والنعيم الدائم .

٤ - العليم :

الذي له الحلم الكامل وسع حلمه أهل الكفر والفسوق والعصيان ومنع عقوبته أن تحل بأهل الظلم عاجلاً فهو يمهلهم ليتوبوا ولا يهملهم إذا أصروا واستمروا في طغيانهم ولم ينيبوا .

٥ - العفو :

الذي له العفو الشامل فهو يعفو عن أهل الذنوب إذا ندموا وتابوا وأتوا بأسباب المغفرة فهو عفو يحب العفو عن عباده ومن تمام عفو أنه جعل الإسلام يجب ما قبله من الكفر فما دونه من الذنوب .

٦ - الصبور :

على ما يقول عباده وما يفعلون يتتابعون في الشرور وهو يتابع عليهم النعم وصبره أكمل صبر لأنه عن كمال قدرة وكمال غنى عن الخلق وكمال رحمة وإحسان ، الصور الذي يحب الصابرين ويعيهم في كل أمورهم وقد ادخر لهم أعظم الجزاء قال تعالى : ﴿ إِنَّمَا يُؤْتِي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [الزمر : ١٠] .

٧ - الرقيب:

٨ - الشهيد:

هذان مترادفان وكلاهما يدل على إحاطة سمع الله بالمسموعات وبصره بالمبصرات وعلمه بجميع المعلومات الجلية والخفية. وهو الرقيب على ما دار في الخواطر وما تحركت به اللواحق ومن باب الأولى الأفعال الظاهرة بالأركان.

ومتى علم العبد أن الله رقيب عليه وشاهد عليه أوجب ذلك له حراسة باطنة عن كل فكر وهاجس لا يرضى به الله وحجزه ذلك عن كل معصية صغيرة وكبيرة.

٩ - الحفيظ:

الذي حفظ على عباده ما عملوه من خير وشر وطاعة ومعصية وهو الحافظ لعباده من جميع ما يكرهون. وهذا الحفظ نوعان: خاص وعام.

فالعام: حفظه لجميع المخلوقات بهدايتها لما يصلحها وينفعها كالسعي في الرزق وتوقي المضار والمكاره وحفظ السماوات والأرض وما فيه عمارة الكون.

والخاص: حفظه لأوليائه عما يصير إيمانهم من الشبه والفتن والشهوات وحفظهم من أعدائهم من شياطين الإنس والجن.

١٠ - اللطيف:

الذي يلطف بعبده في أموره الداخلية والمتعلقة بنفسه ويلطف بعبده في الأمور الخارجية عنه فيسوقه ويسوق إليه ما به صلاحه من حيث لا يشعر.

١١ - الخبير:

الذي أحاط علمه بالأسرار والبواطن والخبايا والخفايا ومكونات الصدور ومغيبات الأمور وما لطف ودق من كل شيء في هذا الوجود.

١٢ - الرفيق:

في أفعاله خلق المخلوقات كلها بالتدرج شيئاً فشيئاً بحسب حكمته ورفقه مع أنه قادر على خلقها دفعة واحدة وفي لحظة واحدة. وهو سبحانه رفيق بعباده لم يكلفهم ما لا يطيقون بل رفق بهم في كل شئونهم عباداتهم وتعاملهم وعلاقاتهم وسائر متطلباتهم.

١٣ - القريب:

وقربه نوعان قرب عام وهو إحاطة علمه بجميع الأشياء وهو أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد. وقرب خاص بالداعين والعباديين المحبين وهو قرب يقتضي النصرة والمحبة والتأييد في الحركات والسكنات وإجابة دعائهم وقبول أعمالهم وإثابتهم على ذلك.

١٤ - المجيب:

لدعوة الداعين وسؤال السائلين وعبادة المستجيبين. وإجابته نوعان:

- أ - إجابة عامة لكل من دعاه دعاء عبادة أو دعاء مسألة قال تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [عامر: ٦٠] فدعاء المسألة أن يقول العبد: اللهم أعطني كذا أو اللهم ادفع عني كذا وهذا يقع من الر والفاجر وإجابة الله حسب حكمته لكل أحد.
- ب - إجابة خاصة ولها أسباب منها دعوة المضطر ﴿أَمْ يَحِيبُ الْمَضْطَرُ إِذَا دَعَا﴾ [الزل: ٦٢] ومن أسباب الإجابة اختيار الوقت والوسيلة وحال الداعي كالمريض والمسافر وفي الأوقات المفضلة قال تعالى: ﴿إِنَّ رَبِّي مُجِيبُ دُعَائِ الْمُضْطَرِّ﴾ [هود: ٦١].

١٥ - الودود:

قال تعالى: ﴿وَأَسْقِفُونَا رَبِّكُمْ ثُمَّ نُؤْتُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ﴾

[هود: ٩٠] والودود المحب المحبوب فهو الواد لأنبيائه وأوليائه؛ أي: المحب لهم وهم الوادون له؛ أي: المحبون له.

ومن أعظم أسباب محبة الله لعبده الإكثار من ذكره والثناء عليه والتقرب إليه بالفرائض والوفاء وتحقيق الإخلاص له في الأقوال والأفعال قال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ [آل عمران: ٣١].

ثانياً:

الصفات الذاتية والفعلية

أولاً: الصفات الذاتية:

الصفات الذاتية هي المتعلقة بذات الباري سبحانه ولا تتعلق بالمشيئة والاختيار بل لا تنفك عن الباري ﷻ بحال من الأحوال بل هي من لوازم الدات ومنها:

١ - الئدان:

فأهل السنة والجماعة يشتون الئدين لله جل وعلا بناء على منهجهم الثابت وهو وجوب إثبات ما أثبتته الله لنفسه وأثبتته له رسوله ﷺ من الصفات إثباتاً بلا تكيف ولا تمثيل وتزيهاً بلا تحريف ولا تعطيل، أما غير أهل السنة فقد أولوا الئدين بالنعمة أو القدرة.

قال الإمام أحمد: «من زعم أن يديه نعمته كيف يصع بقوله تعالى: ﴿لَمَّا خَلَقْتُ يَدَيَّ﴾ [ص: ٧٥] مشددة»^(١)

قال ابن القيم: «إن لفظ اليد جاء في القرآن على ثلاثة أنواع مفرداً أو مثنى أو مجموعاً، فالمفرد كقوله تعالى: ﴿يَبْدُو الْمَلِكُ﴾ [المك: ١] والمثنى كقوله: ﴿لَمَّا خَلَقْتُ يَدَيَّ﴾ [ص: ٧٥] والمجموع ﴿يَمَّا عَمِلْتَ آيَاتِنَا أَنْعَمَّا﴾ [يس: ٧١].

(١) إبطال التأويلات لأخبار الصفات لأبي يعلى (١/١٩٥).

فهي التشية أصاف الفعل إلى نفسه ضمير الأفراد وعدى الفعل بالناء فهذا دليل على مباشرة اليد للخلق ولهذا قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: «إن الله لم يخلق بيده إلا ثلاثاً خلق آدم بيده وغرس جنة الفردوس بيده وكتب التوراة بيده»^(١) فلو كانت اليد هي القدرة كما يؤولها نفاة الصفات لم يكن لها اختصاص بذلك ولا كانت لأدم فضيلة بذلك على كل شيء بالقدرة»^(٢)

٢ - صفة القدم:

من الصفات الذاتية التي وردت بها الأدلة الصحيحة صفة القدم لله وهذه الصفة ثابتة على ما يليق به سبحانه، ومن الأدلة على ذلك:

أ - عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تزال جهنم تقول: هل من مزيد حتى يضع فيها رب العزة تبارك وتعالى قدمه فتقول: قط قط وعزتك ويزوي بعضها إلى بعض»^(٣).

ب - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تحتاج النار والجنة فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة: فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وعجزهم فقال الله للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشياء من عبادي، وقال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشياء من عبادي ولكل واحدة ملؤها فأما النار فلا تمتلئ فيضع قدمه عليها فتقول: قط قط فهناك تمتلئ ويزوي بعضها إلى بعض»^(٤).

وقد تلقى علماء أهل السنة والجماعة هذه الأحاديث بالقول وأمرؤها كما جاءت ولم يخوضوا في الكيفية.

فقد سئل الإمام أحمد عن هذه الأحاديث التي تثبت القدم فقال: «نمرها كما جاءت»^(٥). وهذا هو المنهج السليم الذي ارتضاه أهل السنة والجماعة

(١) رواه البيهقي في الأسماء والصفات مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم (٣١٨).

(٢) مختصر الصواعق المرسلة للموصلي (٢٧ - ٢٨).

(٣) رواه البخاري (٧٣٨٤)، ومسلم (٢٨٤٨).

(٤) رواه البخاري (٧٤٤٩)، ومسلم (٢٨٤٦).

(٥) انظر: إبطال التأويلات للقاضي أبي يعلى (١/١٩٥).

يمرون هذه الصفات كما جاءت دون تكييف لها فلا تفسر ولا تتوهم ولا يقال كيف بل تمر كما رويت على حسب القاعدة: ثبت ما أثبتته الله لنفسه أو أثبتته له رسوله ﷺ

٣ - صفة الأصابع:

هذه الصفة ثابتة لله وقد جاء الصريح الصحيح الصريح بها فقد روى مسلم في صحيحه أن رسول الله ﷺ قال: «إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء ثم قال: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك»^(١) وعلى هذا المذهب وهو إثبات مثل هذه الصفة مشى علماء أهل السنة والجماعة حسب قاعدتهم في إثبات ما أثبتته الله لنفسه أو أثبتته له رسوله ﷺ من غير تكييف ولا تمثيل.

يقول الإمام الدارمي في رده على بشر المريسي «ورويت أيها المريسي عن رسول الله أنه قال: «القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء» فأقررت أن النبي ﷺ قاله ثم رددته بأقبح محال وأوحش صلال ولو دفعت الحديث أصلاً كان أعذر لك من أن تقرّ به ثم تردّه بمحال من الحجج وبالتي هي أعوج فزعمت أن أصبعي الله قدرته وكذلك قوله ﴿وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ [الزمر: ٦٧] أي: في ملكه فيقال لك أيها المعجب بجهالته في أي لغات العرب وجدت أن أصبعيه قدرته فأنبئنا بها فإننا قد وجدناها خارجة من جميع اللغات إنما هي قدرة واحدة قد كمت الأشياء كلها وملأتها... إلخ»^(٢).

٤ - صفة العلو:

من صفات الكمال للذات الإلهية صفة العلو وهي فرع من توحيد الأسماء والصفات والله متصف بصفات العلو المطلق من جميع الوجوه علو

(١) رواه مسلم (٢٦٥٤).

(٢) الرد على بشر المريسي للدارمي (٥٩).

الذات وعلو القدر وعلو القهر وهذا هو الحق الذي مشى عليه سلف الأمة ومن بعدهم إلى يومنا هذا، فإنهم يشتون لله علوه بذاته على جميع خلقه على ما يليق بحلاله بلا تشبه ولا تكسيف.

وقد جاءت النصوص صريحة بالدلالة على هذه الصفة ورغم ذلك خالف فيها طوائف من المتدعة ولكن هذه النصوص ترد ضلالهم وباطلهم، وقد تنوعت هذه الأدلة في دلالتها على علو الله وفوقيته على خلقه، ومن هذه الدلالات:

- ١ - التصريح بالعلو المطلق ذاتاً وقدرأً وقهراً قال تعالى: ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ [الأعلى: ١] وقال تعالى: ﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ [البقرة: ٢٥٥] وقال تعالى: ﴿سُبْحَنَهُ وَعَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا﴾ [الإسراء: ٤٣].
- ٢ - التصريح بأنه في السماء لقوله تعالى: ﴿ءَأَمِنْتُمْ مَن فِي السَّمَاءِ أَن يَخِفَّ بِكُمْ الْأَرْضُ إِذَا هِيَ تَمُورُ﴾ [الملك: ١٦] فقوله: ﴿فِي السَّمَاءِ﴾ أي: العلو فهو سبحانه العلي الأعلى.
- ٣ - إخباره ﷺ بعروج الأشياء وصعودها إليه كقوله تعالى: ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ الْغَزَاَ فَلِيهِ الْغِزَاُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلْبُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ [ماطر: ١٠] وقال تعالى: ﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يَٰيُحْيَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [آل عمران: ٥٥].
- ٤ - التصريح بالفوقية قال تعالى: ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّنْ قُوَّتِهِمْ وَيَرْجُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [النحل: ٥٠].
- ٥ - التصريح بنزوله سبحانه كل ليلة إلى السماء الدنيا ففي الحديث «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ويقول: من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له»^(١).

(١) رواه البخاري برقم (١١٤٥)، ومسلم (٧٥٨).

٦ - الإشارة إليه سبحانه في جهة العلو فقد أشار النبي ﷺ لما كان يخطب في عرفة في حجة الوداع فقال: «وأنتم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. ثم قال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد»^(١).

فهذه أدلة صريحة على علو الله على خلقه واستوائه على عرشه وهذا ما فهمه سلف الأمة ونطقوا به صراحة.

فهذا أبو بكر لما دخل على رسول الله بعد أن قبضه الله قبَّله وقال «أبي أنت وأمي طست حياً وميتاً ثم قال: من كان يعد محمداً فإن محمداً قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله في السماء حي لا يموت»^(٢).

وها هو عمر عندما لقي خولة بنت ثعلبة قال: «هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات»^(٣).

ولما دخل ابن عباس على عائشة رضي الله عنها وهي تحتضر قال لها: «لقد أنزل الله براعتك من فوق سبع سماوات»^(٤).

وقال الأوزاعي: «كما والتابعون متوافرون نقول: إن الله جل ذكره فوق عرشه ونؤمن بما وردت السنة به من صفاته»^(٥).

وقال ابن عبد البر: «لم يزل المسلمون في كل مكان إذا دهمهم أمر وكربهم غم يرفعون وجوههم وأيديهم إلى السماء رغبة إلى الله ﷻ في الكف عنهم»^(٦).

(١) رواه مسلم (١٢١٨).

(٢) كتاب العلو للذهبي (٦٢).

(٣) المرجع السابق (٦٣).

(٤) المرجع السابق (٩٦).

(٥) الأسماء والصفات للبيهقي (٤٨٠).

(٦) التمهيد لابن عبد البر (٨١/٢٢).

٥ - الساق:

وهي صفة من صفات الذات الثابتة لله تعالى بالكتاب والسنة
فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى الشُّحُورِ فَلَا
يَسْتَلِيمُونَ﴾ [الأنبياء: ٤٢]،

ومن السنة حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وفيه «فيأتيهم الجبار في
صورة غير صورته التي رآوه فيها أول مرة فيقول أنا ربكم، فيقولون: أنت
ربنا فلا يكلمه إلا الأنبياء فيقول: هل بينكم وبينه آية تعرفونه فيقولون: الساق
فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ويبقى من كان يسجد لله رياء
وسمعة...»^(١) الحديث

وأهل السنة يثبتون هذه الصفة لله على ما يليق بجلاله سبحانه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «لم يتنازع الصحابة والتابعون فيما يذكر من
آيات الصفات إلا في هذه الآية: ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ﴾ ولم يقل عن ساق الله
ولا قال يكشف الرب عن ساقه وإنما ذكر ساقاً نكرة غير معرفة ولا مضافة،
وهذا اللفظ بمجرد لا يدل على أنها ساق الله تعالى أنتوه بالحديث الصحيح
المفسر للقرآن وهو حديث أبي سعيد الخدري المخرج في الصحيحين الذي
قال فيه: «فيكشف عن ساقه»^(٢).

٦ - العين:

وهي من الصفات الذاتية الخيرية التي ثبتت بالكتاب والسنة.

فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿وَأَصْحَ الْأُفُقِ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيُنَا﴾ [هود: ٣٧] وقال
تعالى ﴿وَلَنُصَبِّحَنَّ عَلَى عَيْنٍ﴾ [طه: ٣٩] وقال تعالى: ﴿وَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ
بِأَعْيُنِنَا﴾ [الطور: ٤٨].

ومن السنة ما رواه أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله لا

(١) رواه البخاري برقم (٧٤٣٩)، ومسلم (١٨٣).

(٢) نقض أساس التقديس لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص ٢٦١).

يخفى عليكم إن الله ليس بأهور وأشار إلى عينيه وإن المسيح الدجال أهور العين اليمنى كأن عينه عنة طافية»^(١).

فأهل السنة والجماعة يثبتون لله عينين تليقان بجلاله قال اللالكائي باب (سياق ما دل من كتاب الله ﷻ وسنة رسوله ﷺ على أن من صفات الله ﷻ الوجه والعينين واليدين)^(٢).

٧ - الوجه:

من الصفات الذاتية الثابتة لله ﷻ بالكتاب والسنة.
فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا أُنْفِقَاءً وَخَوَ اللَّهُ﴾ [البقرة: ٢٧٢] وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ صَبَرُوا أَبَعَدَ آيَتِنَا وَتَوَّابَهُمْ﴾ [الرعد: ٢٢] وقال تعالى: ﴿وَبَيْنَ يَدَيْهِ رُوحُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ [الرحمن: ٢٧].

ومن السنة حديث سعد بن أبي وقاص ﷺ: «إنك إن تخلف فتعمل عملاً تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة»^(٣).

وهكذا يثبت أهل السنة والجماعة لله وجهاً يليق بجلاله حسب ما دلت عليه النصوص، قال ابن خزيمة: «مذهبنا أنا نثبت لله وجهاً من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين»^(٤).

ثانياً: الصفات الفعلية:

وهي التي تتعلق بمشيئة الله وإرادته سبحانه بحيث إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها ومن أمثلة ذلك:

١ - الاستواء:

وهو من الصفات الثابتة لله ﷻ بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة

(١) رواه البخاري (٧٤٠٧).

(٢) أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (٤١٢/٣).

(٣) رواه البخاري برقم (٢٢٧٢)، ومسلم (٢٧٤٣).

(٤) كتاب التوحيد لابن خزيمة (٢٥/١).

الذين كانوا يعتقدون بأن الله مستوٍ على عرشه استواء يليق بجلاله سبحانه .

سئل الإمام مالك رحمه الله : ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه : ٥] كيف

استوى؟ فأطرق برأسه حتى علاه الرخصاء - العرق - ثم قال : الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعاً ثم أمر به فأخرج^(١)

وهكذا أئمة الهدى يرون رأي الإمام مالك ولذا بعد أن ذكر شيخ الإسلام عدداً منهم قال : «إن العلم بكيفية الصفات ليس بحاصل لنا لأن العلم بكيفية الصفة فرع على العلم بكيفية الموصوف فإذا كان الموصوف لا تعلم كفيته امتنع أن تعلم كيفية الصفة ومتى جنب المؤمن طريق التحريف والتعطيل وطريق التمثيل سلك سواء السبيل»^(٢) .

وقد أول المبتدعة الاستواء بمعنى الاستيلاء وهذا تأويل باطل وتحريف للنصوص عن ظاهرها . وقد استدل علماء أهل السنة والجماعة على إثبات صفة الاستواء بالكتاب والسنة .

فمن الكتاب قوله تعالى : ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه : ٥] وقال تعالى : ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُعْطِي الْأَيْلَ أَنْهَارٍ﴾ [الأعراف : ٥٤] .

ومن السنة ما جاء عنه ﷺ من قوله : «لما فرغ من خلقه استوى على عرشه»^(٣) .

٢ - صفة النزول :

وهي من الصفات الثابتة لله ﷻ من غير تكيف ولا تمثيل بل على وجه يليق بجلاله لا يعلمه إلا هو قال تعالى : ﴿فَاطَرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُم مِّن

(١) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإلكاني (٣/ ٤٤١) .

(٢) فتاوى شيخ الإسلام (٦/ ٣٩٨) .

(٣) رواه الحلال في كتاب السنة بإسناد صحيح عن شرط البخاري وقيل للذهبي . رواته ثقات (العلو للذهبي ص ٥٢) .

أَفُكِّمَكُمْ آزْوَاجًا وَهِيَ الْأَنْفَعُ لَكُمْ فَمَا يَرْجُوا يَدْخُلُوكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّيِّئُ الْخَصِيرُ ﴿١١﴾ [الشورى: ١١].

فأهل السنة يشبّون هذه الصفة قال الإمام أحمد: «ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف يشاء ثم استدل بالآية ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّيِّئُ الْخَصِيرُ﴾^(١).

قال ابن عبد البر: «والذي عليه جمهور أئمة أهل السنة أنهم يقولون: ينزل ربنا كما قال رسول الله ﷺ ويصدقونه بهذا الحديث ولا يكيفون والقول في الكيفية كالقول في كيفية الاستواء والمجيء والحجة في ذلك واحدة»^(٢).

وقد استدل علماء السنة بأحاديث منها حديث أبي هريرة ؓ أن رسول الله ﷺ قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له»^(٣).

٣ - صفة الإتيان والمجيء:

وهما صفتان فعليتان يشتهما أهل السنة والجماعة على ما يليق بجلال الله وعظمته.

قال ابن جرير الطبري في تفسيره: «اختلف في صفة إتيان الرب تبارك وتعالى الذي ذكره في قوله: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ﴾ [البقرة: ٢١٠] فقال بعضهم: لا صفة لذلك غير الذي وصف به نفسه ﷻ من المجيء والإتيان والنزول وغير جائز تكلف القول في ذلك لأحد إلا بخبر من الله ﷻ أو من رسول مرسل فأما القول في صفات الله وأسمائه فغير جائز لأحد من جهة الاستخراج إلا بما ذكرنا...»^(٤).

(١) طبقات الحابلة لأبي يعلى (٢٩/١).

(٢) التمهيد لابن عبد البر (١٤٣/٧).

(٣) رواه البخاري برقم (١١٤٥)، ومسلم برقم (٧٥٨).

(٤) جامع البيان لابن جرير (٣٢٩/٢).

وقال أبو الحسن الأشعري^(١): «وأجمعوا على أن الله ﷻ يجيء يوم القيامة ﴿وَجَاءَ رُكُوكُكَ وَالْمَلَكُ صَفًا صَفًا﴾ [المجر: ٢٢].

وقد استدل أهل السنة والجماعة على ذلك بما يأتي:

من الكتاب قوله تعالى ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلُلٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْمَلَائِكَةُ وَفُضِيَ الْأَمْرُ﴾ [البقرة: ٢١٠] وقال تعالى: ﴿وَجَاءَ رُكُوكُكَ وَالْمَلَكُ صَفًا صَفًا﴾ [الفجر: ٢٢].

ومن السنة حديث أبي هريرة ؓ وفيه «وإن تقرب إلي عبدي ذراعاً تقربت إليه باعاً وإن أتاني يمشي أتيته هرولة»^(٢).

وحديث أبي سعيد الخدري ؓ في الرؤية وفيه «فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة فيقول: أنا ربكم»^(٣).

٤ - صفة الكلام:

صفة الكلام صفة ذات باعتبار نوع الكلام وصفة فعل باعتبار تعلقها بإرادة الله ﷻ ومشيتته فهو سبحانه لم يزل متكلماً إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء يتكلم بصوت يُسمع يُسمعه من شاء من خلقه، سمعه موسى - عليه الصلاة والسلام - من غير واسطة وسمعه من أذن الله له من ملائكته ورسله وسيسمعه المؤمنون في الآخرة ممن سبق لهم من الله الحسنی.

وأهل السنة يثبتون الكلام لله - جل وعلا - ويرون أنه يتكلم متى شاء وكيف شاء قال الإمام أحمد: «الله - جل وعلا - يقضي بين العباد ويتكلم عبده ويسأله، الله متكلم لم يزل الله متكلماً يأمر بما شاء ويحكم بما يشاء وليس له عدل ولا مثل كيف شاء وأين يشاء»^(٤).

وقد استدل أهل السنة على ذلك بما يأتي:

- (١) رسالة إلى أهل الثغر للأشعري (٢٢٧).
- (٢) رواه البخاري (٧٤٠٥)، ومسلم (٢٦٧٥).
- (٣) رواه البخاري برقم (٧٤٣٩)، ومسلم (١٨٣).
- (٤) المسائل المروية عن الإمام أحمد (٢٨٨/١).

من الكتاب قوله تعالى: ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾ [النساء: ١٦٤] وقال تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٦].
ومن السنة حديث احتجاج آدم وموسى وفيه «قال آدم: يا موسى اصطفاك الله بكلامه»^(١).

وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وفيه يقول الله تعالى «يا آدم! فيقول: لبيك وسعديك فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثاً إلى النار»^(٢).

(١) رواه البخاري برقم (٦٦١٤)، ومسلم برقم (٢٦٥٢).

(٢) رواه البخاري برقم (٧٤٨٣).

المبحث الرابع

ذكر بعض نواقض التوحيد

- ١ - الشرك .
- ٢ - الطيرة .
- ٣ - الرقى .
- ٤ - التمايم .
- ٥ - التبرك .
- ٦ - التوسل .
- ٧ - السحر .

ما يناقض التوحيد

أولاً: الشرك

تعريفه:

الحديث عن التوحيد يتطلب الحديث عن الشرك لأنه ضده وقد قيل .
ويضدها تتميز الأشياء .

وقد عرف العلماء الشرك فقالوا: هو أن يجعل المرء لله نداً أو شريكاً في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته وهو المبطل للأعمال والمنافع من قبولها قال تعالى: ﴿وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ [الأنعام: ٨٨]
قال ابن سعدى: «وحدّه أن يصرف العبد نوعاً من أنواع العادة لغير الله فكل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع فصرفه لله وحده توحيد وإيمان وإخلاص وصرفه لغير الله شرك وكفر»^(١).

أقسام الشرك

ينقسم الشرك إلى قسمين أكبر وأصغر

الأول: الشرك الأكبر

أولاً: تعريفه:

باعتبار أقسام التوحيد السابقة أعني توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات يمكن تعريف الشرك بما يأتي:

(١) القول السديد في مقاصد التوحيد لابن سعدى (ص ٣١).

١ - الشرك في ربوبية الله:

ومعناه: تسوية غير الله بما يختص به في الربوبية أو نسبتها إلى غيره كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير وحق الملك والتشريع.

فمتى اعتقد العبد أن غير الله تعالى يملك الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتشريع وغير ذلك مما يختص به الباري من الأفعال أو ساوى بين الله والخلق في ذلك صار مشركاً شركاً أكبر.

٢ - الشرك في الألوهية:

وهو أن يصرف العبد نوعاً من أنواع العبادة لغير الله تعالى كالصلاة والصيام والذبح والنذر ونحو ذلك مما لا يجوز صرفه لغير الله تعالى.

٣ - الشرك في الأسماء والصفات:

وهو أن يجعل الإنسان نداً لله تعالى إما في أسمائه وصفاته فيسميه بأسماء الله ويصفه بصفاته قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْرَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأعراف: ١٨٠] ومن الإلحاد في أسمائه تسمية غيره باسمه المختص به أو وصفه بصفته كذلك.

وخلاصة القول في تعريف الشرك الأكبر:

«هو أن تجعل لله نداً في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه أو صفاته».

ثانياً: خطر الشرك الأكبر على صاحبه:

الشرك الأكبر يخرج صاحبه من ملة الإسلام ويوجب له الخلود في النار ويحرم عليه الجنة هذا إذا مات على الشرك قال تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ١١٦] وقال تعالى: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَبْنِي لَكُمْ بُيُوتًا يُعْبُدُونَ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾ [المائدة: ٧٢].

وغالب من يقع في هذا الشرك سسه إغراضهم عن تعلم أصل الدين

وتساهلهم في جانب التوحيد وعدم الوقوف على حقيقته وما يرشد إليه ويدل عليه وإعراضهم عن تعلم نواقض الإسلام ومفسداته التي متى دخلت عليه أفسدته وأحبطت عمل صاحبه.

ثالثاً: أنواع الشرك الأكبر:

الشرك الأكبر أنواع منها:

١ - شرك الدعاء:

وهو اللجوء إلى غير الله بدعائه وقصده قال تعالى عن المشركين: ﴿فَإِذَا رَكِعُوا فِي الْمَلِكِ دَعَوْا اللَّهَ مُخِصِّينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ﴾ [العنكبوت: ٦٥] فهم يوحدون الله في حال الضيق والشدة فإذا نجاهم أشركوا ودعوا غيره.

٢ - شرك النية والإرادة والقصد:

وهو أن يعمل العبد مما يراد به وجه الله ﷻ بعمله لغير الله ويقصد به مراداً آخر فهذا شرك أكبر قال تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ﴾ [١٥] أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبِطُلَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [هود: ١٥، ١٦].

وهكذا جاء تفسير هذه الآية عن سلف الأمة فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما كما نقله عنه ابن كثير في تفسيره: «من عمل صالحاً التماس الدنيا صوماً أو صلاة أو تهجداً بالليل لا يعمل له إلا التماس الدنيا يقول تعالى أو فيه الذي التمس في الدنيا من المثابة وحبط عمله الذي كان يعمل به وهو في الآخرة من الخاسرين».

وكذا قال قتادة كما نقله عنه ابن كثير في تفسيره: «من كانت الدنيا همه ونيته وطلبته جاراؤه الله بحسناته في الدنيا ثم يفصي إلى الآخرة وليس له حسنة وأما المؤمن فيجاري بحسناته في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة»^(١).

(١) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (٢/٤٣٩).

٣ - شرك الطاعة:

وهو طاعة الأحرار والرهبان وغيرهم في تحريم ما أحل الله أو إباحة ما حرمه الله ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿اتَّخِذُوا أَعْيَارَهُمْ وَرَبُّبَهُمْ رَبُّكَ إِن دُونِ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٣١].

وقد جاء ذلك واضحاً في قصة إسلام عدي بن حاتم حينما قدم على المدينة وتلى رسول الله ﷺ هذه الآية فقال عدي: إنهم لم يعدوهم فقال الرسول: «بلى إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم».

ومن شرك الطاعة أيضاً طاعة الحكام والرؤساء في تحكيم القوانين الوضعية المخالفة للأحكام الشرعية في تحليل الحرام كإباحة الربا والزنا وشرب الخمر ومساواة المرأة بالرجل في الميراث وإباحة السفور والاختلاط أو تحريم الحلال كمنع تعدد الزوجات وما أشبه ذلك من تغيير أحكام الله واستبدالها بالقوانين الشيطانية، فمن وافقهم على ذلك ورضي به واستحسسه فهو مشرك كافر والعياذ بالله.

ومن ذلك - أي: ومن الشرك الأكبر - تقليد الفقهاء باتباع أقوالهم المخالفة للأدلة إذا كانت توافق أهواء بعض الناس وما يشتهونه كما يفعل بعض أنصاف المتعلمين من تلمس الرخص.

والواجب أن يؤخذ من قول المجتهد ما وافق الدليل ونطرح ما خالفه، قال الأئمة - رحمهم الله -: «كل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله ﷺ»^(١).

٤ - شرك المحبة:

وهو محبة غير الله ﷻ وتقديم ذلك على محبة الله وأمره ونهيه قال تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّوهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ

(١) الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد للشيخ صالح الفوزان (ص ٦٩).

ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ بَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ﴿١٦٥﴾ [القرة: ١٦٥].

والمحبة هي أصل الدين الذي تدور عليه رحاه فبكمال محبة الله يكمل دين الإسلام وينقصها ينقص توحيد الإنسان.

والمحبة هنا المراد بها محبة العبودية فمتى ذل العبد وخضع لغير مولاه سبحانه وآثر محبوبه على محبة خالقه سبحانه فإنه يصير مشركاً، والمحبة منها ما يكون شركاً ومنها ما لا يكون شركاً.

فمحبة العبودية التي تستلزم كمال الذل والطاعة للمحبوب هذه خاصة لله ﷻ لا يجوز صرفها لغيره.

أما محبة الأنس والألفة كمحبة الشريك لشريكه والصديق لصديقه وكذا محبة الإشفاق كمحبة الوالد لولده. وكذا المحبة الطبيعية كمحبة الجائع للطعام فهذه لا تستلزم التعظيم والذل ولا يؤخذ أحد بها.

٥ - شرك التوكل:

التوكل في اللغة الاعتماد والتفويض.

وهو من عمل القلب، يقال: توكل في الأمر إذا ضمن القيام به ووكلت أمري لفلان إذا اعتمدت عليه.

حكمه:

التوكل من أعظم أنواع العبادة التي يجب إخلاصها لله قال تعالى: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [المائدة: ٢٣].

فالتوكل على الله تعالى في دفع المصارع وتحصيل الأرزاق وما لا يقدر عليه إلا هو من أعظم أنواع العبادة والتوكل على غيره في ذلك شرك أكبر قال تعالى: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ أي على الله وحده توكلوا ولا تتوكلوا على غيره لأن تقديم المعمول يفيد الحصر وجعل الله تعالى التوكل شرطاً في صحة الإيمان كما جعله شرطاً في صحة الإسلام فقال: ﴿فَعَلَيْكُمْ تَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ﴾ [يونس: ٨٤].

اقسام التوكل:

١ - توكل عبادة وهو التوكل الواجب الذي يكون باعتماد القلب على الله وتفويض الأمور لله جل شأنه.

٢ - التوكل الشرطي وهو ثلاثة أنواع:

النوع الأول: ما يكون فيه التوكل شركاً أكبر، وهذا يكون باعتماد القلب على غير الله في جلب المصافع ودفع المضار كالتوكل على الأموات والغائبين ونحوهم في تحقيق المطالب من المصير والحفظ والرزق والشفاعة.

النوع الثاني: ما يكون فيه التوكل شركاً أصغر.

كما يتوكل على الأسباب الظاهرة كمن يتوكل على سلطان أو أمير أو أي شخص حتى قادر فيما أقدره الله عليه من عطاء أو دفع أذى ونحوه فذلك شرك أصغر لأنه اعتماد على أشخاص أو أسباب.

النوع الثالث. التوكل الذي هو تصريح بعض الأمور الدنيوية كأن يسبب الإنسان من يقوم بعمل عه فيما يقدر عليه كيبيع وشراء فهذا جائز.

لكن بشرط: أن لا يعتمد عليه في حصول ما وكل به بل يتوكل على الله في تيسير أموره التي يطلبها بنفسه أو نائه؛ لأن توكيل الشخص في تحصيل الأمور الجائزة من جملة الأسباب لا يعتمد عليها وإنما يعتمد على الله الذي هو مسبب الأسباب وموجد السبب والمسبب.

٦ - شرك الخوف:

تعريفه: الخوف هو توقع مكروه عن أمارة مظنونة أو معلومة.

والخوف من أعظم العبادات التي يجب إخلاصها لله تعالى، قال الله تعالى ﴿فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: ١٧٥].

فنهى الله المؤمنين من أن يخافوا غيره وأمرهم أن يقصروا خوفهم عليه، فإذا أخلصوا الخوف في جميع أنواع العادة أعطاهم ما يريدون وأمهم مما يخافون.

اقسام الخوف:

القسم الأول: خوف تأله وعبادة.

وهو الخوف من الله تعالى من أن يغضب عليه أو يدخله في ناره أو أن يحول بيه وبين التوبة أو يقلب من حال الإيمان إلى حال الكفر - نعوذ بالله من ذلك - أو أن يخاف أن لا يدخله الجنة وهكذا، فهذه أنواع من خوف التأله.

القسم الثاني: خوف السر.

وهو أن يخاف من غير الله من وثن أو طاغوت أو ميت أو غائب من جن أو إنس أن يصيبه بمكروه.

وهذا النوع من الخوف هو الذي وقع فيه عباد القبور حيث أنهم يخافون من أصحاب القصور ممن يسمونهم أولياء أو أقطاب يخافون منهم أشد من خوفهم من الله تعالى بل يخوفون بهم أهل التوحيد إذا أنكروا عليهم عبادة هذه الأوثان فهذا شرك أكبر يخرج صاحبه عن الإسلام.

القسم الثالث: الخوف الطبيعي:

وهو الخوف من عدو أو سح أو غير ذلك فهذا ليس بشرك ولا مدموم كما قال تعالى عن موسى - عليه الصلاة والسلام ﴿خَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ﴾ [القصص: ٢١] لكن هذا النوع من الخوف يذهب التوكل فمتى توكل العبد على الله كفاه شر عدوه قال تعالى لموسى - عليه الصلاة والسلام -: ﴿فَلَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى﴾ [طه: ٦٨].

القسم الرابع: الخوف الذي هو شرك أصغر:

وهو أن يترك الإنسان ما يجب عليه خوفاً من بعض الناس كأن يحلق لحيته خوفاً من حاكم ظالم أو يسبل ثوبه مخافة من كلام الناس عليه أو أن يفعل محرماً ونحو ذلك فهذا شرك أصغر.

الثاني: الشرك الأصغر:

١ - حكمه:

هذا القسم لا يخرج صاحبه من الملة ولكنه أعظم من الكائر وهو من أخطر الذنوب وأشدّها ضرراً على المرء.

٢ - أنواعه:

الشرك الأصغر نوعان: ظاهر وخفي.

أ - فالظاهر يشمل أقوالاً وأفعالاً، فمن الألفاظ القولية: الحلف بغير الله وقول المرء: ما شاء الله وشئت، ولولا الله وأنت وهذا مساواة للمخلوق بالخالق وهو غير صحيح لكن الصواب ألا يحلف إلا بالله وأن يقول لولا الله ثم أنت، ما شاء الله ثم شئت وهكذا.

ومن الأفعال العملية لس الحلقة والخيط وتعليق التمايم خشية العيب أو الجح فمن فعل معتقداً أنها سبب يستدفع به البلاء فقد أشرك شركاً أصغر فإن اعتقد أنها تدفع البلاء قبل نزوله أو ترفعه بعد حلوله فقد أشرك شركاً أكبر والعياذ بالله.

لأن هذا اعتقد شريكاً مع الله في خلقه وتدبيره أما الأول فقد جعلها سبباً بنفسها مع الله تعالى.

ب - والخفي هو شرك الإرادات والمقاصد والنيات وهو من أخطر الأشياء على الناس ويتعلق بالرياء والسمعة وإظهار العبادة رغبة في مدح الناس وثائهم كما أنه يتعلق بإرادة الدنيا ومطامعها وهو ينافي كمال التوحيد.

فالشرك الأكبر ينافي التوحيد بالكلية والشرك الأصغر ينافي كمال التوحيد.

٣ - خطر للشرك الأصغر على فاعله:

صاحب الشرك الأصغر لا يخلد في النار لكنه معرض للوعيد وصاحبه على خطر عظيم فلا يستهان به فما أكثر الواقعين فيه ممن يدعي العلم فصلاً

عن غيرهم من العامة وأشهادهم وقد يترقى بصاحبه إلى الشرك الأكبر فيجب التحرز منه .

٤ - الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر:

فرق العلماء بينهما بفروق كثيرة منها:

- ١ - الشرك الأكبر يخرج صاحبه من الإسلام بخلاف الشرك الأصغر .
- ٢ - الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال أما الشرك الأصغر فهو يحبط العمل الذي خالطه فقط .
- ٣ - الشرك الأكبر يبيح الدم والمال بخلاف الشرك الأصغر .
- ٤ - الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار أما الشرك الأصغر فقد يدخل صاحبه في النار ولا يخلد فيها .
- ٥ - الشرك الأكبر يوجب المعادة وقطع الموالاة فلا تجوز موالاة المشرك مهما كانت قرابته، أما الشرك الأصغر فلا يقطع الموالاة لكن يوالى بقدر ما عنده من التوحيد ويعادى بحسب ما فيه من الشرك الأصغر .

الوسائل القولية والفعلية

التي نهى عنها ﷺ لأنها تفضي إلى الشرك

١ - نهى رسول الله ﷺ عن التلفظ بالألفاظ التي فيها التسوية بين الله تعالى وبين خلقه مثل: ما شاء الله وشئت، لولا الله وأنت، وأمر بأن يقال بدل منها: ما شاء الله ثم شئت، لولا الله ثم أنت لأن الواو تفتضي التسوية وثم تقتضي الترتيب وهذه التسوية في اللفظ شرك أصغر وهو وسيلة إلى الشرك الأكبر .

٢ - نهى رسول الله ﷺ عن الغلو في تعظيم القصور بالبناء عليها وإسراجها وتخصيصها بالكتابة عليها .

٣ - نهى رسول الله ﷺ عن اتخاذ القبور مساجد بالصلاة عندها ولو لم بين مسجد لأن ذلك وسيلة إلى عبادتها .

٤ - نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لما في ذلك من التشبه بالذين يسجدون لها عند هذه الأوقات.

٥ - نهى عن السفر إلى أي مكان من الأمكنة بقصد التقرب إلى الله فيه بالعبادة إلا في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى.

٦ - نهى عن الغلو في مدحه فقال: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله» والإطراء هو المبالغة في المدح.

٧ - نهى عن الوفاء بالنذر إذا كان في مكان يعبد فيه صم أو يقام فيه عيد من أعياد الجاهلية.

٨ - نهى ﷺ عن الغلو في حقه وكذا الغلو في الصالحين لما في ذلك من حصول الشرك برفع منزلة المخلوق التي أنزلها الله إياها وذلك بالاستغاثة به وسؤاله من دون الله وتعظيمه كتعظيم الله أو أشد وكذا بحصول العبادة عند قبورهم والتبرك بترته وذبح القرابين لأصروحتهم كل هذا من الغلو نهى عنه ﷺ لما فيه من حصول الشرك.

ثانياً: الطيرة

الطيرة بكسر الطاء وفتح الياء لغة: التشاؤم بالشئ ومصدره تطير.

أصل الطيرة أن العرب كانت تتشاءم من السوانح والوارح فما أخذ ذات اليمين من الطير سموه سانحاً وتركوا به وما أخذ ذات الشمال سموه بارحاً وتشاءموا به لكن الشرع أبطل ذلك وأخبر أنه لا يؤثر في جلب نفع أو دفع ضرر.

فالتطير مناقص للتوحيد لما فيه من نسبة أفعال الله إلى شيء من خلقه وقد سماه الرسول ﷺ شركاً فقال: «الطيرة شرك»^(١) وفي الحديث الآخر «من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك»، قالوا: يا رسول الله ما كفارة ذلك؟ قال: أن يقول أحدهم: اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك»^(٢).

وعلى هذا فالطيرة منتمية وليس لها أي تأثير والله هو وحده المتفرد بالتقدير والتدبير ولهذا نفاها النبي ﷺ بقوله: «لا عدوى ولا طيرة»^(٣)

قال ابن القيم رحمه الله حول هذا الحديث «يحتمل أن يكون نفياً وأن يكون نهياً أي: لا تطيروا والنفي يدل على إبطالها والتمني أبلغ من النهي لأن النهي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره والنهي يدل على المنع»^(٤).

(١) أخرجه أبو داود برقم (٣٩١٠)، الحاكم في المستدرک، کتاب الإیمان برقم (٤٤٣)، وابن حبان في صحيحه برقم (٦١٢٢).

(٢) أخرجه أحمد برقم (٧٠٤٥/٢).

(٣) أخرجه البخاري برقم (٥٣٨٠) (٥٤٢١) (٥٤٣٨)، ومسلم برقم (٢٢٢٠).

(٤) مفتاح دار السعادة لابن القيم (٢٨٠/٣).

حكم الطيرة:

الطيرة محرمة شرعاً وهي من الشرك الأصغر المتنافي لكمال التوحيد إن كانت بالأقوال والأفعال، أما إن اعتقد أن هذه الأشياء فاعلة أو سبب مؤثر في جلب نفع أو دفع ضرر فهي شرك أكبر منافي للتوحيد.

لماذا حرمت الطيرة؟

حرم الشرع الحكيم الطيرة لعدة أمور منها:

- ١ - أن فيها نسبة النفع والضرر والقدرة عليها لغير الله.
- ٢ - أن فيها الاعتماد والتوكل على غير الله.
- ٣ - أن فيها تعلق القلب بغير الله.
- ٤ - أنها طريق لنشر الخرافات في المجتمعات.

ثالثاً: الرقى

تعريف الرقية:

الرقية هي التي يُرقي بها صاحب الآفة كالحمي والصرع وغير ذلك من الآفات، وتنقسم إلى قسمين:

الأول: الرقى الممنوعة.

وهي التي تكون بالاستعاذة بغير الله والاستغاثة بالجن والاستعانة بالروحانيات مما يضاد العقيدة وينافيها وهي التي عنها النبي ﷺ في قوله: «إن الرقى والتمائم والتولة من الشرك»^(١).

الثاني: الرقى المشروعة.

وهي التي توفرت فيها الشروط التالية:

أ - ألا تكون الرقية شركية كما قال ﷺ: «اعرضوا عليّ رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك»^(٢).

ب - ألا تكون رقية سحرية فلا يحل للمسلم أن يذهب إلى السحرة ليطلب منهم الرقية لدويعد الشديد والنهي الأكيد عن إتيان العرافين والسحرة فقد قال النبي ﷺ: «من أتى عرافاً أو كاهناً، وفي رواية، أو ساحراً فقد كفر بما أنزل على محمد»^(٣).

ج - أن يكون بعبارات واضحة ومفهومة المعنى فإن ما لم يفهم معناه

(١) أخرجه أبو داود (٣٨٨٣)، وأحمد (٣٨١/١) والحديث صحيح.

(٢) رواه مسلم برقم (٢٣٠٠).

(٣) رواه الحاكم في المستدرک (٨/١)، والبيهقي (١٣٥/٨).

لا يؤمن أن يكون فيه شرك، قال ابن حجر رحمته الله: «أجمع أهل العلم على جواز الرقي عند اجتماع ثلاثة شروط:

- ١ - أن تكون بكلام الله أو بأسمائه أو بصفاته.
- ٢ - أن تكون باللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره.
- ٣ - أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى».

هل تنافي الرقية المشروعة التوكل على الله؟

الصواب من كلام أهل العلم أن الرقية بكتاب الله ﷻ وسنة رسوله ﷺ لا تنافي التوكل بل هي من صميم الإيمان والاعتماد على الله والدجوء إليه في كشف الضرر ودفع البلاء لفعل النبي ﷺ لها بنفسه وبغيره وإقراره لأصحابه على ذلك كما جاء في قصة اللديغ ولكن بالشروط السابقة.

وأما حديث السبعين ألف فمعنى نفي الكي والاسترقاء أنه يتوكل على الله في دفع الداء والرصا بالقضاء لثبوت ذلك بالنصوص الشرعية

واقع الرقية في وقتنا الحاضر:

توسع الناس في هذا الباب وفتحوا على أنفسهم أبواباً من الشر وتساهلوا فيها وقد تصدر للرقية غير المؤهلين ووقعوا في محاذير شرعية كثيرة منها المبالغة في أخذ المال من الناس وبيع الرقية وكذا لمس النساء أثناء الرقية، وأيضاً ظلم الآخرين باتهامهم بالسحر وهم يزعمون أنهم يخاطبون الجن ويسمعون منهم وفي غالب الأحيان أن ذلك من مداخل الشيطان وأن المريض هو الذي يتكلم ليتخلص من واقعه الذي يعيشه.

وقد بالغ بعض المتصدرين للرقية ففتحوا محلات لها ووصعوا إعلانات بل أصبح البعض يرقى عمر الهاتف والمكرفون وكل ذلك مخالفات شرعية ينبغي الحذر منها.

ووصيتي لمن يتلى بالمرض أن يقرأ على نفسه أو يبحث عن أحد من أقاربه ومحارمه ممن يقرأ عليه فهم أصدق وأقرب إلى نفعه ممن يتكسب بالرقية حماناً الله وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن.

رابعاً: التماائم

تعريف التماائم:

هي خمرات كان العرب يعلقونها على أولادهم يفون بها العين في زعمهم فأبطلها الإسلام.

حكمها:

لا خلاف بين أهل العلم في تحريم اتخاذ التماائم وتعليقها إذا كانت بألفاظ شركية أو بسبب اعتقادات فاسدة وإنما وقع الخلاف بينهم فيما إذا كانت هذه التماائم من القرآن أو من أسماء الله وصفاته، فهل يجوز تعليقها أو لا؟ في المسألة قولان:

أحدهما: قالوا: يجوز ذلك وهي لا تعدو أن تكون رقية.

الثاني: قالت طائفة: لا يجوز ذلك لأنها داخلة في التماائم ولا علاقة لها بالرقية وهذا هو الراجح سداً للذريعة الاعتقاد المحذور ولا سيما في زماننا الذي كثرت فيه الفتن وأصبحوا يكتبون آية وتحتها طلاس وتعاويد ما أنزل الله بها من سلطان ولذا تعلقوا بها وأصبحوا يركنون إليها فتحريمها سداً للذريعة أحوط وأبراً للذمة ولئلا يمتسح القرآن ولا سيما أن في ذلك صرفاً لقلوب العامة عن التوكل على الله بل يتوكلون على ما كتبوه لهم وهذا يدخل هؤلاء الدجالون عليهم من أبواب شيطانية كثيرة ويوسوسون لهم أنهم يعرفون من أحوالهم وبشفقون عليهم وهم في الحقيقة يريدون سرقة أموالهم ونهبها عن طريق هذه التماائم الشركية فليحذر المسلم من حيل شياطين الإنس والجن وليتكل على الله الذي بيده النفع والضرر من قبل ومن بعد.

الأدلة على تحريم التماثل:

جاءت نصوص الكتاب والسنة تدل دلالة واضحة على تحريم التماثل:

أولاً: الأدلة من الكتاب:

قوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ يَضْرِبْ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ يَخْتَرِ فَنُورٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيلٌ﴾ [الأعام: ١٧].

وقال سبحانه: ﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ يَضْرِبْ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُدْرِكَ يَخْتَرِ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [يونس: ١٠٧].

وقوله سبحانه: ﴿... ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ ﴿٥٢﴾ ثُمَّ إِذَا كُفِّ عَنِ الضُّرِّ عَنْكُمْ إِذَا فِرْقٌ مِنْكُمْ يَتَّبِعُ رِجْلَهُمْ يَشْرِكُونَ﴾ [الحمل: ٥٣، ٥٤].
وجه الدلالة من الآيات:

أن الآيات جاءت لبيان أن الكاشف للضر هو الله سبحانه وأنه لا يقدر على ذلك إلا هو.

وربما - جل وعلا - جعل أسباب لجلب النفع أو لدفع الضر وهذه الأسباب إما شرعية وهي التي جاءت نصوص الشريعة ببيانها بنص آية أو حديث كالدعاء والرقية الشرعية وشرب العسل والحجامة وغير ذلك مما جاءت به نصوص السنة، فهذه أسباب لجلب النفع ودفع الضر.

وإما أسباب طبيعية يدركها الناس في الواقع المحسوس أو المعقول مثل الأدوية الطيبة أو الشعبية وغير ذلك.

فهذه الأسباب وغيرها المباشرة لها إنما لجأ إلى الله الذي أمر بها وبين أنها أسباب وهو القادر على تعطيل تأثيرها فيكون الاعتماد عليه سبحانه.

فأما التماثل فليس بينها وبين تأثيرها على متعاطيها مناسبة ولا فائدة تذكر فيها بل فيها من الشر ما سنذكره في أدلة السمة فما علاقة الخُرْزَة بدفع الشر أو إزالته وهي جماد لا تأثير لها ولم يجعلها الله سبباً شرعياً ولا يدرك الناس أنها سبب طبيعي لدفع الشرور والأخطار.

ومن هنا جاءت الآيات لبيان أن الذي بيده كشف الضر أو جلب النفع هو الله وحده.

ثانياً: أدلة السنة:

- ١ - عن عمران بن حصيص رضي الله عنه «أن النبي رأى رجلاً في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة، قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهناً فإنك لو مت عليه ما أفلحت أبداً»^(١).
 - ٢ - عن أبي بشر الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله ﷺ في بعض أسفاره - فأرسل رسولاً - «أن لا يبقين في رقبة بغير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت»^(٢).
 - ٣ - وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن الرقى والتمايم والتولة شرك»^(٣).
 - ٤ - وعن عقبة بن عامر مرفوعاً «من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له»^(٤).
- فهذه الأحاديث تدل دلالة واضحة على تحريم تعليق التمايم وأنها من الشرك.

تعليق التمايم من أي أنواع الشرك؟

التمايم منها ما هو شرك أكبر ومنها ما يكون شركاً أصغر فإذا اشتملت هذه التمايم على استغاثة بالشياطين أو غيرهم من المخلوقين أو اعتقد واضعها أنها تكشف عنه بلواه وتدفع عنه الضرر دون إذن الله ومشيتته فهذا يكون قد تأله لها لأنه توكل عليها ورجا النفع من قبلها.

(١) رواه أحمد (٤/٤٤٥)، والحاكم (٤/٢١٦)، وصححه ووافقه الذهبي والحديث مختلف في صحته.

(٢) أخرجه البخاري برقم (٣٠٠٥)، ومسلم (٢١١٥).

(٣) أخرجه أبو داود برقم (٣٨٨٣)، وأحمد (١/٣٨١).

(٤) أخرجه أحمد (٤/١٥٤) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/٣٢٥).

وتكون شركاً أصغر إذا جعلها سباً فقط ولم يعتقد فيها نفعاً ولا ضرراً بل يعتقد أن الله هو النافع وحده وأنه هو الدافع الرافع وحده فهنا نوع من الشرك الأصغر لأنه جعل ما ليس سباً شرعياً ولا قدرياً سباً فهذا محرم وكذب على الشرع وعلى القدر.

قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمته الله عن التمايم: «إذا كانت من أسماء الشياطين أو العظام أو الخرز أو المسامير أو الطلاسم وهي الحروف المقطعة وأشبه ذلك فهي من الشرك الأصغر وقد تكون شركاً أكبر إذا اعتقد متعلق التميمة أنها تحمطه أو تكشف عنه المرض أو تدفع عنه الضرر دون إذن الله ومشيئته»^(١).

(١) مجموع فتاوى الشيخ رحمته الله (٢/٣٨٤).

خامساً: التبرك

تعريف التبرك:

هو طلب البركة من الزيادة في الخير والأجر وكل ما يحتاجه العبد في دينه ودنياه بسبب ذات مباركة أو زمان مبارك.

ويتقسم التبرك إلى قسمين:

الأول: التبرك المشروع وهو أنواع:

١ - التبرك بذات النبي ﷺ وآثاره وقد جاءت النصوص بذلك لما جعل الله فيه من بركة خاصة.

عن عائشة ؓ: «أن النبي كان يفت على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات فلما ثقل كنت أنفث عنه بهن وأمسح بيده نفسه لبركتها»^(١).

وعن أنس بن مالك ؓ قال: كان رسول الله ﷺ إذا صلى الغداة جاء خدم المدينة بأنيتهم فيها الماء فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيه فربما جاءه في الغداة الساردة فيغمس يده فيها، قال أنس: لقد رأيت رسول الله ﷺ والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل»^(٢).

فهذا يدل على أن ذات النبي ﷺ مباركة وكذلك ما انفصل من شعره أو عرقه وأنبته وملابسه مما جعل الله فيه بركة وخيراً كثيراً.

٢ - التبرك بذكر الله ومجالسة الصالحين جاء في الحديث الصحيح «إن لله ملائكة يطوفون في الطريق يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوماً يذكرون تنادوا

(١) رواه البخاري (٥٧٣٥).

(٢) رواه مسلم (١٥/٨٢).

هلموا إلى حاجتكم قال فيحفونهم بأجنتهم إلى السماء الدنيا قال فسألهم ربهم ﷺ وهو أعلم منهم ما يقول عبادي؟ قالوا: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك قال: فيقول: هل رأوني؟ قال: فيقولون لا والله ما رأوك، قال: كيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد تمجيداً وأكثر لك تسبيحاً، إلى أن قال: فأشهدكم أنني قد غفرت لهم قال فيقول ملك من الملائكة: فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة، قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم^(١).

فدل هذا الحديث على بركة مجالس الذكر وأنها من أسباب نيل المغفرة بل إن بركتها تتعدى إلى من جلس فيها وإن لم يكن من أهلها.

٣ - التبرك بالصلاة والتعبد في المساجد كلها وخصوصاً المساجد الثلاثة: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى وذلك لما جاء في فضلها والصلاة فيها ثلث في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله ﷺ قال: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام»^(٢). وجاء في الحديث: «أن الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة وأن الصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة»^(٣).

ومع ذلك نقول لا يجوز التمسح بشيء من هذه المساجد على وجه التبرك بل ولا الكعبة المشرفة لعدم ورود دليل على ذلك فالتمسح بالجدران والأبواب والأعمدة كل ذلك لا يجوز لعدم فعل الرسول ﷺ له وكذلك صحابته من بعده وسلف الأمة رضوان الله عليهم.

٤ - التبرك بتناول بعض الأطعمة والأشربة والأدوية التي وردت الأدلة بثبوت البركة فيها ومن ذلك:

١ - زيت الزيتون، قال تعالى: ﴿يُؤْتِيهِم مِّنْ شَجَرِهِمْ زَيْتُونًا وَلَا

(١) رواه البخاري (٦٤٠٨).

(٢) رواه البخاري (١١٩٠)، مسلم (١٣٩٤).

(٣) رواه أحمد (١٤٧٣٥)، والطبراني في الأوسط

عَرَبِيَّةٌ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضَيِّقُ وَلَوْ لَمْ تَمَسَّهُ نَارٌ ﴿[النور: ٣٥] وجاء في الحديث: «كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة»^(١).

٢ - اللبن وشربه والاستزادة منه جاء في الحديث: «ومن سقاه الله لبناً فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه فإني لا أعلم ما يجزي من الطعام والشراب إلا اللبن»^(٢).

٣ - العسل وشربه والاستشفاء به فقد ورد الدليل بذلك قال تعالى: ﴿يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَنُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ﴾ [النحل: ٦٩] وجاء في الحديث أن رجلاً جاء إلى النبي ﷺ فقال: إن أخي استطلق بطنه فقال «اسقه عسلاً فسقاه ثم جاء الرجل ثانية وثالثة فأمره بذلك وقال: صدق الله وكذب بطن أخيك اسقه عسلاً فسقاه ثم برأ»^(٣).

٤ - ماء رمزم وقد ثبت النص فيها قال ﷺ: «إنها مباركة طعام طعم وشفاء سقم»^(٤).

الثاني: التبرك الممنوع وهو أنواع:

١ - التبرك بزيارة الآثار وبعض المواقع كدار الأرقم وغار ثور وغار حراء وتقبيل جدران وأبواب المسجد النبوي والمسجد الحرام وغير ذلك وهذا أمر محرم لأن التبرك عبادة والعبادة تحتاج إلى دليل وقد توسع المسلمون في هذا الباب وحصل من البدع ما الله به عليم.

وقد أفاض العلماء في بيان ذلك والتحذير منه، ومنهم شيخ الإسلام فقد ذكر بعض المواقع كفار جبل ثور وموضع المولد ومحل بيعة العقبة ثم قال: «ومعلوم أنه لو كان هذا معلوماً مستحاً يثيب الله عليه لكان السي أعلم الناس

(١) رواه أحمد (٤٩٧/٢)، وصححه الحاكم وقال: صحيح الإسناد (٣٩٨/٢) ووافقه الذهبي.

(٢) رواه ابن ماجه برقم (٣٣٢٢)، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (٢/٢٣٣).

(٣) رواه البخاري برقم (٥٦٨٤).

(٤) رواه مسلم (٢٤٧٣).

بذلك وأسرعهم إليه ولكان علّم أصحابه ذلك وكان أصحابه أعلم بذلك وأرغب فيه ممن بعدهم فلما لم يكونوا يلتفتون إلى شيء من ذلك علّم أنه من البدع المحدثّة التي لم يكونوا يعدونها عبادة وقرية وطاعة، فمن جعلها عبادة وقرية وطاعة فقد اتبع غير سيّلتهم وشرع من الدين ما لم يأذن له الله^(١).

٢ - التبرك ببعض الأزمنة التي لم يرد بشأنها دليل يقتضي ذلك كاحتفال بالمولد النبوي وليلة الإسراء والمعراج ويوم الهجرة ويوم بدر وغيرهما مما لم يكن معروفاً ومشهوراً عند خيار الأمة من السلف الصالح فمن بعدهم وإنما أحدثه أهل البدع والأهواء.

٣ - التبرك بذوات بعض الصالحين وآثارهم وهذا أمر عم وطم في معظم البلاد الإسلامية وأصبح مصدر ارتزاق لبعض ضعاف النفوس. والتبرك بالذات البشرية مما اختص الله الرسول ﷺ به ولذا لم يثبت عن سلف الأمة أنهم يتبركون بأفضل هذه الأمة أبي بكر وعمر ولا عثمان ولا علي فدل ذلك على أنه ممنوع لأن التبرك عبادة تحتاج إلى دليل ومن فعله فقد وقع في البدعة التي قد تجره إلى الشرك.

(١) اقتضاء الصراط المستقيم (٢/٢٤٩).

سادساً: التوسل

تعريفه:

هو اتخاذ وسيلة إلى الله تعالى لإجادة الدعاء وتحقيق المطلوب، وينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: التوسل المشروع.

وهو ما كان بوسيلة ثبت بها الأدلة ومنه:

١ - التوسل إلى الله بأسمائه سبحانه على وجه العموم قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ الْأَتَمُّ الْأَكْبَرُ فَادْعُوهُ بِهَا﴾ [الأعراف: ١٨٠] ومنه ما جاء في الحديث «اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك...»^(١).

أو على وجه الخصوص كدعائه - جل وعلا - باسم من أسمائه خاص مثل الرحمن الرحيم العزيز اللهم يا رحيم ارحمني ويا غفور اغفر لي ويا تواب تب علي وهكذا.

٢ - التوسل إلى الله تعالى بصفاته على وجه العموم مثل: اللهم إني أسألك بصفتك العلى أن تغفر لي، أو على سبيل الخصوص مثل: أعوذ بعزة الله من شر ما أجد.

٣ - التوسل إلى الله بأفعاله سبحانه مثل: «اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم» صلاة الله على إبراهيم فعل من أفعاله فالعبد يتوسل بها للصلاة على النبي ﷺ

(١) رواه أحمد في المسند (٣٩١/١)، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم (١٩٩).

٤ - التوسل إلى الله بالإيمان به ورسوله مثل : اللهم إني أسألك بإيماني بك وبرسولك أن تغفر لي .

٥ - التوسل إلى الله بالعمل الصالح مثل حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة في الغار حيث توسلوا إلى الله بأعمالهم الصالحة ففرج الله عنهم .

القسم الثاني: التوسل الممنوع:

وهو التوسل إلى الله بما ليس عليه دليل شرعي من كتاب الله أو سنة رسوله ﷺ وهو أنواع:

١ - التوسل إلى الله بجاه شخص له مكانة ومنزلة وجاء عند الله فهذا غير مشروع لعدم الدليل عليه حتى ولو كان رسول الله ﷺ وفرق بين أن يتوسل العبد بإيمانه برسول الله أو يتوسل بجاه رسول الله فالأول مشروع والثاني ممنوع .

٢ - التوسل إلى الله بدعاء ميت لا يمكن أن ينفع نفسه فكيف ينفع غيره وهذا من الحمق والسفه فإذا كان رسول الله لا يمكن أن ينفع أحداً بعد موته فكيف بغيره ثم إن الميت حيل بينه وبين العمل فلا يمكن أن يعمل حسنة واحدة فكيف يدعو لغيره أو ينفع غيره .

٣ - التوسل بدعاء الأصنام والأولياء والقبور وهذا توسل شرعي مخرج من الملة وهو ما كان عليه عمل أهل الجاهلية قال تعالى: ﴿أَلَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ الْغَالِظُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ ﴿٢﴾﴾ [الزمر: ٢٣] .

سابعاً: السحر

١ - تعريف السحر:

السحر في اللغة ما خفي ولطف سببه ومه قوله تعالى: ﴿سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ﴾ [الأعراف: ١١٦] وتطلق العرب السحر على الخديعة لأنه يخفي سببها. وفي الاصطلاح عزائم ورقى وعقد تؤثر في القلوب والأبدان فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه قال تعالى: ﴿فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١٠٢].

٢ - وقوع السحر:

وقوع السحر ثابت بالكتاب والسنة والإجماع.

فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿وَاتَّبِعُوا مَا نُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ عَلَىٰ مَلَكٍ سُلَيْمَنٌ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنٌ وَلَكِنَّ السَّيِّطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ بِبَابٍ مُضُوتٍ وَمَنْزُوتٍ وَمَا يَعْلَمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَقَّ يَقُولًا إِنَّمَا كُفْرُ فَيْسَةَ فَلَا تَكْفُرُ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ وَلَيْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١١٦﴾﴾ [البقرة: ١٠٢].

وقال تعالى: ﴿فَلَمَّا آتَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَأَنَاسَهُهُمْ﴾ [الأعراف: ١١٦]. وقد جاء في كتاب الله عشرات الآيات في إثبات وقوع السحر.

ومن السنة عن عائشة رضي الله عنها قالت: «سحر النبي حتى يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله حتى كان ذات يوم دعا ودعا ثم قال: أشعرت أن الله أفناني

فيما فيه شفائي أتانى رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي فقال أحدهما للآخر: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. قال ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: فبماذا؟ قال: في مشط ومشاطه وجف طلعة ذكر. قال: فأين هو؟ قال: في بئر ذروان. فخرج إليها النبي ثم رجع فقال لعائشة حين رجع: نخلها كأنه رؤوس الشياطين. فقلت: استخرجته؟ فقال: لا، أما أنا فقد شفاني الله وخشيت أن يثير ذلك على الناس شراً ثم دفنت البئر»^(١)

ومن الإجماع فقد أجمع أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم على وقوعه للنصوص الصريحة في ذلك.

٣ - هل للسحر حقيقة؟

وقوع السحر حق وله حقيقة مؤثرة ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿وَجَاءُوا بِسِحْرِ عَزِيمٍ﴾ [الأعراف: ١١٦] ولما ثبت من سحره ﷺ وقوله: «أما أنا فقد شفاني الله» والشفاء إنما يكون برفع العلة وروال المرض فدل ذلك أن له حقيقة.

قال النووي «والصحيح أن له حقيقة وبه قطع الجمهور وعليه عامة العلماء ويدل عليه الكتاب والسنة الصحيحة المشهورة»^(٢).

٤ - حكم تعلم السحر:

تعلم السحر كفر لأنه لا يتم إلا بالاستعانة بالشياطين والعبودية لها وتناول المحرمات واستخدام طرائق بدعية قد لا يعقلها الإنسان، فلا يجوز لمن يؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر أن يتعلمه بل هو ياقض التوحيد قال تعالى: ﴿وَمَا يُؤْمِنَانِ مِنْ أَحَدٍ حَقَّ يَقُولَا إِنَّمَا بُخْتُ فِتْنَةً فَلَا تَكْفُرْ﴾ [البقرة: ١٠٢] وقال ﷺ: «اجتنبوا السبع الموبقات وذكر منها السحر»^(٣).

(١) رواه البخاري برقم (٥٧٦٦)، مسلم (١٧١٩/٤).

(٢) روضة الطالبين (٣٤٦/٩).

(٣) رواه البخاري (الفتح ٢٢٤/١٠).

قال ابن قدامة في المغني: «تعلم السحر وتعليمه حرام لا نعلم فيه خلافاً بين أهل العلم»^(١).

وقال الذهبي: «الكبيرة الثالثة في السحر لأن الساحر لا بد وأن يكفر»^(٢).

٥ - حد الساحر:

حكم الساحر قطع عقه لما روي «حد الساحر ضربة بالسيف»^(٣) وقد كتب عمر قبل وفاته بشهرين: «اقتلوا كل ساحر وساحرة»^(٤).

وقال ابن قدامة في المقنع: «والساحر الذي يركب المكتسة وتسير به في الهواء ونحوه يكفر ويقتل»^(٥).

٦ - توبة الساحر:

اختلف أهل العلم في هذه المسألة خلافاً مشهوراً فقال بعضهم: يقتل من غير استتابة، وقال بعضهم: بل يستتاب فإن تاب قلت توبته وخلفي سبيله قالوا: لأن ذنبه دون الشرك والمشرک تقبل توبته.

وهذا الخلاف إنما هو في إسقاط الحد عنه عند توبته أما فيما بينه وبين ربه فلا أحد يحول بينه وبين التوبة، فإذا صدقت توبته فربنا أرحم بنا من أنفسنا فلعل الله أن يتوب علينا وعلى المسلمين.

٧ - سبل الوقاية من السحر:

جاء الإسلام بكل وسيلة جالبة للخير رافعة للشر ومن ذلك الأذكار التي تعين على صلاح القلب واستقامته وخضوعه لله.

(١) المغني (١٥١/٨).

(٢) الكبائر للذهبي (ص ١٤).

(٣) رواه الترمذي في الحدود (٢٠/٤) برقم (١٤٦٠).

(٤) رواه أبو داود (٢٢٨/٣) وهو صحيح.

(٥) المقنع (٥٢٣/٣).

ولذا فالأذكار والأدعية في الصباح والمساء مما يقي العبد من السحر وإذا كان الإنسان شاكي السلاح دائماً متسلحاً بالأذكار فهذا لا يضره شيء بإذن الله.

ومما يقي من السحر أن يتصبح بسبع تمرات من عجوة المدينة جاء في حديث سعيد بن أبي وقاص رضي الله عنه: «من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر»^(١).

وهل هذا خاص بعجوة المدينة أم عام؟ وهل هو خاص بتمر العجوة أم يشمل تمر المدينة كله؟ وهل هو خاص بزمان الرسول ﷺ أو عام؟ الصواب أنه عام.

٨ - علاج السحر:

علاج السحر يكون بأحد طريقين:

١ - طريق محرم كالذهاب إلى السحرة والمشعوذين وطلب المسحور منهم حل السحر وهذا لا شك في حرمة وقد جاءت النصوص بذلك.

٢ - طريق مشروع ومنه الطرق التالية:

أ - استخراج السحر وإبطاله وهذا أفضل أنواع العلاج وأبلغه

ب - إخراج الجنى الموكل بالسحر من جسم المريض.

ج - الاستفراغ ومنه الحجامة.

د - الرقى الشرعية.

أولاً: استخراج السحر.

على المسلم الذي يصاب بهذا الأمر أن يتوجه إلى الله بالدعاء ليستدل على مكان السحر وهنا إذا استدل على مكانه أزاله وهذا أفضل وأبلغ ما يزيل هذا الداء.

وإذا كان هذا حدث لرسول الله ﷺ بطريق الوحي فقد يكرم الله

(١) صحيح البخاري برقم (٥٧٦٨)، مسلم برقم (٢٠٤٧)

المسحور فيرى ذلك في الممام وقد يستدل على السحر أشاء بحثه في البيت أو طرحه للأسئلة على من لهم علاقة به .

وقد يستدل به عن طريق خبر الجن إذا قرأ على شخص مصاب فقد يخبره عن فلان وعن مكان السحر ولكن ينبغي أن يعلم أن خبر الجن الأصل فيه ألا يصدق لأن غالب أخبارهم الكذب وقد أحدث مثل هذا الأمر مشاكل في البيوت واتهم بعض الأرياء والنساء البرينات بسب كلام بعض المرضى وقد يكون ذلك من التوهم أو الخيال الذي يعيشه المريض فلا نصدق كل ما يقال بل نتثبت ونبحث ونتأكد ونعالج ولا نظلم أحداً .

ثانياً: الاجتهاد في إخراج الجن الذي قد يكون محبوساً في المريض من قبل الساحر فالاستمرار بالقراءة ومتابعة ذلك والصدق والإقبال على الله والبعد عن المعاصي كفيل بإذن الله بطرده وإخراجه من جسم المريض .

ثالثاً: الاستمرار وذلك بإزالة أثر السحر وهذا يحصل بالقيء والحجامة فقد يظهر أثر السحر على أحد أعضاء المريض وهنا نحاول أن نزيله بكل وسيلة متاحة وهذا أمر مجرب معروف .

رابعاً: حل السحر بالرقية الشرعية .

وذلك بأن يجتهد المريض أو من حوله فيقرؤون عليه ما تيسر من القرآن الفاتحة والمعوذات وآية الكرسي وما تيسر وليس هناك شيء محدد لكن لو ركز القارئ على آيات السحر وآيات الشفاء لكان في ذلك خير إن شاء الله

وقراءة الشخص على نفسه وكذا قراءة من حوله عليه أولى من الذهاب للمتصدرين للرقية لأن علاج الشخص لنفسه وإحساسه بمعاناته تدفعه للصدق والإخلاص والتخلص من الذنوب، وصدق اللجوء إلى الله، والله - جل وعلا - يشفيه ويعافيه بفضلله وكرمه .

المبحث الخامس

شهادة التوحيد

«لا إله إلا الله» «محمد رسول الله»

أولاً: التعريف بالشق الأول من كلمة التوحيد «لا إله إلا الله».

- ١ - المراد بشهادة التوحيد.
 - ٢ - معنى شهادة التوحيد «لا إله إلا الله».
 - ٣ - مخالفو أهل السنة والجماعة في تفسير شهادة التوحيد.
 - ٤ - حكم شهادة التوحيد.
 - ٥ - كيفية تحقيق شهادة التوحيد.
 - ٦ - شروط كلمة التوحيد.
 - ٧ - متى يتتفع بكلمة التوحيد.
 - ٨ - نواقض كلمة التوحيد.
- ثانياً: التعريف بالشق الثاني من كلمة التوحيد «محمد رسول الله».

- ١ - تمهيد.
- ٢ - معنى شهادة أن محمداً رسول الله.
- ٣ - كيفية تحقيق شهادة أن محمداً رسول الله.
- ٤ - أمور تتحقق بها أداء هذه الشهادة والانتفاع بها.
- ٥ - واجب الأمة نحوه ﷺ.

أولاً:

التعريف بالشق الأول من كلمة التوحيد «لا إله إلا الله»

١ - المراد بشهادة التوحيد:

المراد بشهادة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتعتبر هذه الشهادة هي أول واجب على العبد كما قال رسول الله ﷺ لمعاذ بن جبل رضي الله عنه عندما بعثه إلى اليمن: «فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله»^(١).

وإنما سميتها شهادة التوحيد لظاهر الرواية الأخرى لحديث معاذ - حيث قال فيه: «فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله»^(٢).

٢ - معنى شهادة التوحيد:

ذكرنا فيما سبق أن شهادة التوحيد المراد بها لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله.

ومعنى الشق الأول منها «لا إله إلا الله» معناه لا معبود بحق إلا إله واحد وهو وحده سبحانه لا شريك له كما قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء: ٢٥]

فمعناها الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة هو عبادة الله وترك عبادة ما سواه وهو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. فتضمنت هذه الكلمة العظيمة أن ما سوى الله ليس بإله وأن إلهية ما سواه أبطل الباطل وإثباتها

(١) رواه البخاري برقم (١٣٩٥)، مسلم (١٩).

(٢) رواه البخاري برقم (٦٩٣٧).

أظلم الظلم فلا يستحق العادة سوى الله كما لا يستحق الإلهية غيره.
 دليل ما ذكرناه قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْتَمُونَ﴾ [الزخرف: ٨٦] والمراد من شهادة الحق هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله

وقوله تعالى ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ [الأعراف: ٥٩].
 وقوله تعالى: ﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ [النساء: ٣٦]
 وقوله تعالى: ﴿وَقَعَىٰ رُتُكَ إِلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ [الإسراء: ٢٣].
 وقوله تعالى ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦].
 ومن السنة قوله ﷺ: «من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه إلا بحقها وحسابه على الله»^(١) وكذا حديث معاذ المتقدم.
 كل هذه الأدلة وغيرها تدل دلالة واضحة على أن معنى شهادة التوحيد «لا إله إلا الله» أنه لا معبود بحق إلا الله ﷻ فلا تصرف أي عبادة لغيره ﷻ لأنه هو المستحق لهذه العبادة.

٣ - مخالفو أهل السنة في تفسير كلمة التوحيد:

لقد ضل المتكلمون في تفسير معنى لا إله إلا الله ففسروا الإله بالقادر على الاختراع، وبناء على تفسير معنى الإله عندهم قالوا بأن معنى لا إله إلا الله القدرة على الاختراع والإبداع والخلق. وبناء على هذا التفسير عند هؤلاء أدى هذا الخطأ في تفسيرها إلى إجازتهم لكثير من نواقص الشهادة والوقوع في هذه النواقص كما أدى بكثير من المتسبين إلى التصوف إلى القول بوحدة الوجود والحلول والاتحاد لعدم تفريقهم بين الحقيقة الشرعية التي يدل عليها لفظ الإله وبين الحقيقة الكونية فجعلوا طاعة الله وعبادته هي موافقة قضائه وقدره فاستباحوا المحرمات وتركوا الطاعات.

ومن ها كان ولا بد من تعريف (الإله) بالمعنى الذي دلت عليه نصوص

(١) رواه مسلم برقم (٢٣).

الكتب والسنة وفهم السلف الصالح - رضوان الله عليهم - حيث فسروا (الإله) بأنه المعبود المطاع لا بمعنى الرب الذي من مدلولاته الخلق والاختراع والإبداع.

قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب رحمته الله: في تيسير العزيز الحميد: قال شيخ الإسلام: «الإله هو المعبود المطاع» وقال أيضاً «الإله هو المألوه الذي يستحق أن يعبد». وقال ابن القيم: «الإله هو الذي تأله القلوب محبة وإجلالاً وإنابة وإكراماً وتعظيماً وذلاً وخضوعاً وخوفاً ورجاءً وتوكلاً». إلى أن قال الشيخ سليمان رحمته الله:

«وهذا كثير جداً في كلام العلماء وهو إجماع مهم أن الإله هو المعبود خلافاً لما يعتقد عباد القبور وأشاههم في معنى الإله أنه الخالق أو القادر على الاختراع أو نحو هذه العبارات ويظنون أنهم إذا قالوها لهذا المعنى فقد أتوا من التوحيد بالغاية القصوى ولو فعلوا ما فعلوا من عبادة غير الله كدعاء الأموات والاستغاثة بهم في الكربات وسؤالهم قضاء الحاجات والنذر لهم في الملمات وسؤالهم الشفاعة عند رب السموات والأرض إلى غير ذلك من أنواع العبادات وما شعروا أن إخوانهم من كفار العرب يشاركونهم في هذا الإقرار ويعترفون أن الله هو الخالق القادر على الاختراع ويعبدونه من أنواع العبادات... إلى أن قال رحمته الله:

ولو كان معناها ما زعمه هؤلاء الجاهل لم يكن بين الرسل وبينهم نزاع بل كانوا يبادرون إلى إجابته ويلبون دعوته.

إلى أن قال: وبالجمله فلا إله إلا الله أي: لا يعبد إلا هو فمن قال هذه الكلمة عارفاً لمعناها عاملاً لمقتضاها من نفي الشك وإثبات الوحدانية لله مع الاعتقاد الجازم لما تصمته من ذلك والعمل بهذا هو المسلم حقاً فإن عمل بها ظاهراً من غير اعتقاد فهو مافق وإن عمل بخلافها من الشرك فهو الكافر ولو قالها...»^(١).

(١) تيسير العزيز الحميد لسليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمته الله ص (٧٧ - ٧٨).

٤ - حكم شهادة التوحيد (لا إله إلا الله):

حكم شهادة التوحيد هو وجوب النطق بها مرة في العمر وإن كان المشروع فيها الإكثار من ذكرها لقوله ﷺ: «أفضل الذكر لا إله إلا الله»^(١) وقال ﷺ أيضاً: «أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله»^(٢)

وكذلك يجب اعتقاد ما تدل عليه والعمل بذلك لقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [الزخرف: ٨٦] وقوله ﷺ: «من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة»^(٣).

وكذلك يجب إخلاصها لله تعالى لقوله ﷺ: «من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه دخل الجنة»^(٤) وفي حديث آخر: «من شهد أن لا إله إلا الله مخلصاً من قلبه حرمه الله على النار»^(٥).

٥ - كيفية تحقيق شهادة التوحيد (لا إله إلا الله):

لتحقيق هذه الكلمة العظيمة كلمة التوحيد لا بد من الإتيان بمدلولها علماً وعملاً وإرادة وقصداً ونية وتخليص القلب مما يضاد هذا المعنى كما قال تعالى ﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِرْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٥٦].

والطاغوت: اسم جامع لكل ما عبد من دون الله وهو راص، أما الكفر به: هو البراءة مما يضاد التوحيد وأهله فلا يمكن تحقيق شهادة التوحيد إلا باجتماع أمرين:

الأول: القيام بشروطها.

الثاني: انتفاء الموانع التي تنقضها.

(١) رواه الترمذي برقم (٣٣٨٠) وقال: حديث حسن.

(٢) السلسلة الصحيحة برقم (١٥٠٣) (٨٢٧/٤).

(٣) السلسلة الصحيحة (١٣١/١)، المشكاة برقم (٣٧).

(٤) رواه البخاري برقم (٩٩).

(٥) الصحيحة للألباني (٢٩٩/٣).

٦ - شروط كلمة التوحيد (لا إله إلا الله):

قال الشيخ حافظ الحكمي رحمته الله في بيان شروط كلمة التوحيد:

وبشروط سبعة قد قيدت
فإنه لم ينتفع قائلها
العلم واليقين والقبول
والصدق والإخلاص والمحبة

وفي نصوص الوحي حقاً وردت
بالنطق إلا حيث يستكملها
والانقياد فادر ما أقول
وفقك الله لما أحبه^(١)

فهذه سبعة شروط للكلمة التوحيد وهذه الشروط لا تصح الشهادة إلا بوجودها :

الأول: العلم بمعناها نفياً وإثباتاً وضده الجهل بمعناها فهي تنفي جميع ما يعد من دون الله وتثبت الألوهية لله وحده قال تعالى: ﴿قُلْ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُبْدِي السَّيِّئَاتِ وَيَكْتُمُ الْبَرَّاتِ ۚ وَإِلَهُهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ ۖ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [محمد: ١٩].

الثاني: اليقين وضده الشك والتردد.

ومعنى اليقين هو العلم الكامل بمعناها بحيث لا يرد عليه شك ولا ريب ولا تردد في الإيمان بمدلولها قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِأَنَّهُمْ

الثالث: الإخلاص وضده الشرك.

ومعنى الإخلاص تخلص القلب من كل ما يضاد معنى هذه الشهادة قال تعالى ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ﴾ [البقرة: ٢١٧].

الرابع: الصدق وضده الكذب.

ومعنى الصديق بهذه الشهادة أن لا يخالف ظاهره باطنه بل يتوافق الظاهر والباطن فلا يظهر عليه ما ينافي ما في القلب من الاعتقاد بالمدلول واليقين به قال تعالى: ﴿۱﴾ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا ءَآمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿۲﴾ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ﴿۳﴾ [العنكبوت: ١ - ٣]

(١) معارج القبول (١/ ٢٧٧ - ٣٧٨).

الخامس: المحبة:

أي: المحبة لهذه الكلمة ولما اقتضته ودلت عليه ولأهلها العاملين بها
الملتزمين لشروطها وبغض من نقض ذلك والمراد بها هنا محبة الله ورسوله
ومحبة ما جاء به الله ورسوله من العلم والعمل ومحبة المؤمنين وبغض ما
يناقضه من كل علم وعمل يخالفها وبغض أهل ذلك والبراءة منهم ومما هم
عليه من العلم والعمل.

قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٦٥] وقال: ﴿مَنْ مَّوَدَّ آلَ اللَّهِ فَقَدْ وَفَّقَهُ اللَّهُ إِلَى مَا يَشَاءُ وَيُخَوِّفُهُمْ وَيُجِيبُهُمْ﴾ [المائدة: ٥٤].

وقال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ [آل عمران: ٣١].

وقال ﷺ: «أوثق حرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله»^(١).

وقال أيضاً ﷺ: «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان في قلبه: أن
يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله، وأن
يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار»^(٢).

السادس: من شروط كلمة التوحيد الانقياد لما دلت عليه المنافي لترك
ذلك.

ومعنى الانقياد لهذه الكلمة هو الاستسلام لله ورسوله ظاهراً وباطناً
وذلك بالعمل بالمأمور وترك المحظور.

دليل هذا الشرط قوله تعالى: ﴿وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ﴾ [الزمر: ٥٤]
وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾
[النساء: ١٢٥].

ومعنى يسلم وجهه لله؛ أي: ينقاد، ومعنى وهو محسن؛ أي: هو

(١) مصنف ابن أبي شيبة - كتاب الزهد - رقم (١٦١٨٥)، وسلسلة الأحاديث الصحيحة
للألباني برقم (٩٩٨) (١٧٢٨).

(٢) رواه البخاري برقم (١٦) في الإيمان، باب حلاوة الإيمان، ومسلم في الإيمان
(٤٣)، باب خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان.

موحداً، ومن لم يسلم وجهه لله ولم يكن مسلماً فإنه لم يكن منقاداً لكلمة التوحيد.

السابع: القبول لما تقتضيه هذه الكلمة.

والمراد به انصياع القلب وذهل وانكساره وخضوعه لما جاء عن الله ورسوله خضوعاً مستلزماً لطاعته وعادته وأن يوقن أنه لا طريق يسجيه ويهديه إلا ما جاءت به شريعة الإسلام.

فمتى أعرض العبد عن هذه الكلمة بقلبه فلم يقبلها ورد ما جاء به الرسول من الهدى ودين الحق فلم يقبله فقد أصبح من الكافرين قال تعالى ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى﴾ (١٢٤) قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا (١٢٥) قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْفَخُ (١٢٦) [طه: ١٢٤ - ١٢٦].

ثانياً: الشق الثاني من كلمة التوحيد شهادة أن محمداً رسول الله

١ - تمهيد:

لما كانت كلمة التوحيد علماً على النطق بالشهادتين معاً وكانتا متلازمتين لا تنفك إحداهما عن الأخرى كان من الواجب على من أتى بكل منهما أن يعرف ما تدل عليه الكلمة ويعتقد ذلك المعنى ويطبقه في سيرته ونهجه فبعد أن عرف المسلم المراد من لا إله إلا الله أنه ليس بمجرد التلفظ بها فكذلك يقال في الشق الثاني منها وهو شهادة أن محمداً رسول الله بل لا بد من التصديق بها والتزام معناها ومقتضاها.

٢ - معنى شهادة أن محمداً رسول الله:

هو الاعتقاد الجازم بأنه ﷺ مرسل من ربه ﷻ قد حملة الله هذه الشريعة وكلفه بتليغها إلى الأمة وفرض على جميع الأمة تقبل رسالته والسير على نهجه.

قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمته الله:

«ومعنى شهادة أن محمداً رسول الله: طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعد الله إلا بما شرع^(١)».

٣ - كيفية تحقيق شهادة أن محمداً رسول الله:

قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمته الله:

(١) الأصول الثلاثة ص ٧.

«وأما تحقيق الثانية: وهي شهادة أن محمداً رسول الله، فبالإيمان به ﷺ وأنه عبد الله أرسله الله إلى الناس كافة الجن والإنس، يدعوهم إلى توحيد الله والإيمان به واتباع ما جاء به رسول الله - عليه الصلاة والسلام - مع الإيمان بجميع الماضين من الرسل والأنبياء.

ثم بعد ذلك الإيمان بشرائع الله التي شرعها لعباده على يد رسوله محمد ﷺ والأخذ بها والاستمسك بها من صلاة وزكاة وصوم وحج وجهاد وغير ذلك»^(١).

٤ - أمور تتحقق بها أداء هذه الشهادة والانتفاع بها:

هناك أمور يحصل بها التأثير والتحقق لأداء هذه الشهادة والانتفاع بها من هذه الأمور:

الأمر الأول: اهلية النبي ﷺ لهذه الرسالة:

قال تعالى: ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ [الأنعام: ١٢٤] وقال تعالى ﴿وَلَهُمْ عِنْدَنَا لِنَ الْمُصْطَفِينَ الْآخِرِينَ﴾ ﴿٤٧﴾ [ص: ٤٧].

فهذه الآيات وغيرها تفيدنا أن رسل الله من البشر اصطفاهم الله تعالى واجتباهم وطهرهم ليحملوا رسالته فهم أمناء على شرعه ودينه ووسطاء بينه وبين خلقه.

ولما كان نبينا محمد ﷺ هو خاتم النبيين وأفضلهم فإنه بلا شك على جانب كبير من هذا الاصطفاء والاختيار الذي أصبح به مرسلاً إلى جميع الخلق من الجن والإنس.

الأمر الثاني: عصمته من الخطايا:

اتفقت الأمة على عصمة الأنبياء من كبائر الذنوب لمنافاتها جانب الاجتباء والاصطفاء ولأن الله حملهم رسالته إلى الشر فلا بد من أن يكونوا قدوة لأمتهم كافة وكلهم أن يحذروا الناس من الكفر والذنوب والفسوق

(١) أركان الإسلام - الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله (ص ٣٥).

والعصيان فلو وقع منهم ذلك ظاهراً لتسلط عليهم أعداؤهم بالقدح والطمع في شريعتهم وذلك ينافي حكمة الله تعالى فكان من رحمته أن حمطهم من فعل شيء من هذه المخالفات.

ولقد كان رسولنا ﷺ يكلؤه ربه ويحفظه ويحوطه من أقدار الجاهلية ومعانيها لما يريد به من كرامته ورسالته وهو على دين قومه حتى بلغ أنه كان أفضل قومه مروءة وأحسنهم خلقاً وأكرمهم مخالطة وأحسنهم جواراً وأعظمهم خلقاً وأصدقهم أمانة وأبعدهم من الفحش والأخلاق التي تدنس الرجال وقد جاء عنه ما يفيد ذلك حيث قال ﷺ: «ما هممت بشيء مما كان أهل الجاهلية يعملون به، وما هممت بسوء حتى أكرمني الله برسالته»^(١).

وقد قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُوكَ عَنِ آلِهِِ أَوْحِيَا إِلَيْكَ لِنَفْتَرِي عَلَيْكَ غَيْرُهُ وَإِذَا لَا تَعْدُوكَ حِيلًا ۖ﴾ (٧٣) ﴿وَلَوْلَا أَنْ تُبَنَّاتُ لَقَدْ كُنْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِ شَيْنًا قَلِيلًا﴾ (٧٤) [الإسراء: ٧٣، ٧٤].

الامر الثالث: عموم رسالته:

اختص الله تعالى نبيه محمداً ﷺ دون الأنبياء بخصائص كثيرة منها عموم رسالته للناس كافة إنهم وجنهم قال الله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ [سبا: ٢٨] وقال تعالى: ﴿قُلْ يَتَّابِهَا النَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ [الأعراف: ١٥٨].

وقال ﷺ: «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي، إلى أن قال: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة»^(٢) وقال أيضاً: «بعثت إلى الأسود والأحمر»^(٣).

فهذه النصوص وغيرها تبيّن أن جميع البشر مكلفون باتباع رسالته ويلزمون بطاعته؟

(١) الشف للفاضلي عياض (١/١٠٠).

(٢) صحيح البخاري برقم (٢٣٥)، ومسلم (٣/٥).

(٣) مسلم (شرح النووي ٣/٥).

الأمر الرابع: تبليغه الرسالة:

قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ مَا بَلَّغْتَ وَرَسُولَتُهُ﴾ [المائدة: ٦٧].

فهذا تكليف من ربه فلا بد من حصوله مع أن هذا هو وظيفة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم.

وقد قام رسولنا ﷺ بهذا البلاغ على أتم وجه وأكملة شهد له صحابته بذلك قال أبو ذر رضي الله عنه: «توفي رسول الله ﷺ وما طائر يقلب جناحيه إلا ذكر لنا منه علماً»^(١) وفي صحيح مسلم عنه ﷺ أنه قال: «إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم»^(٢).

الأمر الخامس: خاتم النبوة:

ختم الله رسالته وشرائعه بمحمد ﷺ وشريعته قال الله تعالى: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَحَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ [الأحزاب: ٤٠] أي أنه آخر الأنبياء الذين أرسلهم الله إلى الخلق فيلزم من ذلك أن يكون خاتم الرسل ويجب الإيمان بذلك وأن من ادعى النبوة من بعده كاذب كافر، ويلزم من ذلك الإيمان أن عيسى - عليه الصلاة والسلام - حين نزوله في آخر الزمان يحكم بشريعة محمد ﷺ فهو فرد من أفراد هذه الأمة وإن كان ينزل عليه الوحي لكنه لا يخرج عن هذا الشرع الشريف.

٥ - واجب الأمة نحوه ﷺ:

هناك أمور يجب أن نلتزم بها بعد أن عرفنا صدق نبيتنا فيما جاء به وصحة رسالته فمن هذه الأمور.

(١) رواه أحمد في مستدركه (٢٦٢/٥).

(٢) شرح صحيح مسلم، شرح النووي (٢٣٢/١٢).

١ - الإيمان به ﷺ:

كما أمرنا بذلك قال الله تعالى: ﴿بَيَّنَّا لِلَّذِينَ آمَنُوا بِإِلَهِهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْحَقِّ الَّذِي أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ [النساء: ١٣٦] وكيفية الإيمان به قد أوردناها سابقاً في تحقيق شهادة أن محمداً رسول الله.

٢ - طاعته ﷺ والتحذير من معصيته:

فهذا من علامة الإيمان به فإن التصديق الجازم بصدقه يستلزم طاعته فيما بلغه عن الله تعالى فمن خالفه في ذلك في شيء منه عاداً أو تهاوناً لم يكن صادقاً قال الله تعالى: ﴿وَاطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ عَلَىٰ رَسُولٍ أَلَيْسَ لِلْعَمِينَ (٩٢)﴾ [المائدة: ٩٢].

والآيات في الأمر بطاعته كثيرة وقال ﷺ: «من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى»^(١).

٣ - اتباعه والافتداء بسنته:

فهذا علامة على صدق المحبة لله تعالى قال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣١)﴾ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ (٣٢)﴾ [آل عمران: ٣١، ٣٢].

وعلمة اتباعه تكون في السير على نهجه والافتداء به في سيرته وأعماله وقرباته وتجب كل ما نهى عنه والحد من مخالفته التي نهايتها الخروج عن التأسى به.

٤ - محبته الصابقة بالقلب والقالب وتقديم هذه المحبة على ما سواها:

قال الله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَبِغَارَةٌ تَحْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكَنٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَرِجَاهٍ فِي سَبِيلِهِ فَمَرَّضُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (٢٤)﴾ [التوبة: ٢٤].

(١) رواه البخاري برقم (٧١٢٧)

وقال ﷺ: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين»^(١).

٥ - احترامه وتوقيره وتعزيره ﷺ:

كما قال تعالى: ﴿لَتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ﴾ [الفتح: ٩] وفي تعزيره وتوقيره ﷺ تعظيم لسته ورفعة لقدرها في نفوس أتباعه.

٦ - وجوب التحاكم إليه والرضا بحكمه ومنع الاعتراض عليه:

قال تعالى: ﴿إِن لَّسَرَّعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ﴾ [النساء: ٥٩] وقال تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [النساء: ٦٥] وأجمعت الأمة أن الرد والتحاكم بعده يكون إلى سته. فهي هذه الآيات وغيرها أعظم برهان على تحريم مخالفته ومنع الاستبدال بسته.

٧ - الاقتصاد والتوسط في حقه ﷺ:

جرت سنة الله تعالى في خلقه الوقوع في الإفراط والتفريط وأن كل أمة يقع مهم في الغالب الغلو أو التقصير في حق أنبياء الله ورسله وأوليائه الصالحين ولذلك لا بد من التحذير من ذلك وتبيين ذلك فيما يأتي:

١ - أنه ﷺ لم يخرج عن كونه بشراً قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ﴾ [الكهف: ١١٠] فبينت أنه اختصه الله تعالى بالوحي فقط وكونه بشراً ﷺ يقع في حقه ما يقع في حق البشر من التكسب وطلب الرزق والمرض وغير ذلك مما يتتاب البشر قال ﷺ: «إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإن نسيت فذكروني»^(٢).

٢ - أنه ﷺ لا يعلم الغيب وإنما يخبر بما أخبره الله به وأوحاه إليه قال

(١) البخاري برقم (١٥)، ومسلم (١٥/٢).

(٢) متفق عليه - البخاري برقم (٤٠١)، ومسلم (٩١/٥).

تعالى: ﴿وَلَوْ كُنْتَ أَتْلَمَ الْغَيْبَ لَمَسْتَكَثَرْتَ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ﴾ [الأعراف: ١٨٨]
فالغيب لا يعلمه إلا الله وإنما يظهر بعض خلقه على شيء من ذلك معجزة
وبرهاناً على صدقه.

٣ - أنه ﷺ لا يملك الضر ولا النفع لنفسه فضلاً عن غيره قال تعالى
﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ [الأعراف: ١٨٨] وما ذاك إلا
لأن الملك لله وحده فهو الذي بيده النفع والضر والعطاء والمنع.
فهذه الآية وغيرها دليل على أنه لا يملك لغيره نفعاً ولا ضرراً ولو دعاه
ورجاء وهتف باسمه ولو زعم أنه يحبه حباً شديداً كما يزعم عباد القصور ومن
يغالي في حقه ﷺ فيقوم بدعائه ورجائه وطلب الحوائج منه.

المبحث السادس

العبادة وما يتعلق بها

- * معنى العبودية.
- * أقسام العبادة.
- * الإخلاص وأثره وقبول العبادة.
- * الأصول التي تقوم عليها العبادة.
- * أهمية العبادة.
- * أركان العبادة.
- * شروط العبادة.

تمهيد

لما كان توحيد الألوهية هو في الحقيقة معناه توحيد العبادة كان من المناسب بيان معنى العبادة وما يختص بها من أركان وأقسام وغيره لأن هذا هو المقصود الأعظم الذي من أجله خلق الله الخلق كما ذكرنا ذلك سابقاً.

فما هي العبادة وما هي أقسامها وما هي أركانها وما هي الأصول التي تبنى عليها هذا ما سيتناوله هذا البحث.

١ - معنى العبودية:

في اللغة: هي الطاعة، يقال: طريق معبد إذا كان مذكلاً بكثرة السالكين له. فالعبادة الانقياد والخضوع.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمته الله: «والعبادة أصل معناها الذل يقال: طريق معبد إذا كان مذكلاً قد وطئته الأقدام».

وفي الشرع: عرفها شيخ الإسلام بقوله رحمته الله: «اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة كالخوف والخشية والتوكل والصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك من شرائع الإسلام»^(١).

٢ - أقسام العبادة:

أولاً: العبادة القولية:

المقصود بها العبادات التي تتعلق باللسان وأهمها الذكر وهو أفضلها وجميع الشرائع شرعت لتعين على ذكر الله قال تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ﴾

(١) الفتاوى (١٥٣/١٠).

لِيُذَكِّرَ ﴿طه: ١٤﴾ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ﴾ [البقرة: ١٥٢].

ثانياً: العبادة القلبية:

وهي التي مدارها على القلب ومن هذه العبادات:

١ - الخوف من الله ﷻ قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا مِنِّي إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: ١٧٥] وقال سبحانه: ﴿وَلِمَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٌ ﴿٤٦﴾﴾ [الرحمن: ٤٦].

٢ - التوكل وهو أيضاً من أنواع العبادات القلبية وحقيقته اعتماد القلب عليه ﷻ وثقته به وأنه كافيه قال الله تعالى: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾ [المائدة: ٢٣].

٣ - الرجاء وهو أيضاً من أنواع العبادات القلبية قال الله تعالى: ﴿مَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: ١١٠] وقال تعالى: ﴿مَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ﴾ [العنكبوت: ٥].

٤ - الرغبة والرغبة والخشية والخشوع، كل هذه عبادات قلبية جاءت نصوص الكتاب العزيز بالدعوة إليها وبيان فضل أهلها.

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليكم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: ذكر الله. فقال معاذ بن جبل: ما شيء أنجي من ذكر الله»^(١).

ثالثاً: العبادة البدنية:

المقصود بها العبادات التي تؤدي بالجوارح وهي كثيرة ومنها الصلاة والصيام والحج والعمرة.

(١) رواه الترمذي برقم (٣٣٧٤)، وابن ماجه برقم (٣٧٩٠).

فكل عبادة أنيطت بالبدن أو عضو من أعضائه فهي داخلة في هذا النوع من العادة.

وهناك عبادات قلبية ماطها القلب وهناك عادات مالية تتعلق بالأموال كالصدقات والكهارات والذبائح ومن ذلك الزكاة.

٣ - الإخلاص وأثره في قبول العبادة:

جعل الله الإخلاص شرطاً لقبول الأعمال، فكل عمل لا يكون خالصاً لله فهو مردود على صاحبه فإذا دخل الشرك العمل أحبطه ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨] ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ [الزمر: ٦٥].

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «بل إخلاص الدين لله هو الدين الذي لا يقبل الله سواه وهو الذي بعث به الأولين والآخرين والرسول»^(١)

وقال ابن القيم: «ومن منازل ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ منزلة الإخلاص قال تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [البينة: ٥].

والإخلاص سرّ بين العبد وربّه لا يعلمه أحد وهو تصفية العمل من الشوائب والنية هي الخطوة الأولى لكل عمل وهي ركن الشعائر التعبدية وهي محور صلاح العمل ومطلق السعي للقول عند الله وقاعدة الأجر والثواب.

فالتوحيد يصحح النية ويلجم الهوى ويجعل السعي ينطلق إلى الخير والصلاح وعلى قدر إخلاص العبادة لله بقدر ما تكون مقبولة عنده سبحانه^(٢).

٤ - الأصول التي تقوم عليها العبادة:

الأصول التي تقوم عليها العبادة ثلاثة:

(١) الفتاوى (٤٩/١٠).

(٢) مدارج السالكين (٩٣/٢).

الأصل الأول: المحبة:

المراد بها محبة الله ورسوله المتضمنة تقديم مراد الله ورسوله على ما سواهما وهي على ثلاث مقامات:

المقام الأول: مقام التكميل.

والمراد به أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما فلا يكفي فيه أصل الحب ومبتدؤه بل لا بد من غاية الحب وكماله.

المقام الثاني: مقام التفريق.

والمراد به أن يحب المرء لا يحبه إلا الله فيفرق بين ما يحبه من الأعمال والأقوال والأشخاص وبين ما يكرهه سبحانه.

المقام الثالث: مقام دفع الضد.

وذلك بأن يكره ما يضاد الإيمان أعظم من كراهة الإلقاء في النار

علامة المحبة:

١ - اتباع الرسول ﷺ.

كما قال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ [آل عمران: ٣١].

٢ - الجهاد في سبيل الله.

لأن حقيقة الجهاد في حصول ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح ومن دفع ما يبغضه من الكفر والفسوق والعصيان ﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْفِكَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ﴾ [التوبة: ٢٤].

وفي الحديث «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين»^(١).

(١) رواه البخاري في الإيمان (١٥)، ومسلم في الإيمان (١٤).

الأصل الثاني: الخوف:

والمراد به في العبادة غايته ومنتهاه بحيث لا يخاف من شيء كائناً من كان أعظم من خوفه من ربه سبحانه قال تعالى: ﴿وَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: ١٧٥].

والخوف عبادة قلبية لا تصلح إلا لله وهي شرط في تحقيق الإيمان فمتى نقص الخوف من قلب العبد فإن ذلك دليل على نقص معرفته بربه ﷻ فإن أعرف الناس بخالقه أخشاهم له.

منشأ الخوف من الرب ﷻ:

ينشأ الخوف من ثلاثة أمور:

الامر الأول: معرفة العبد بجنائته وقبحها.

الامر الثاني: تصديقه بوعيد الله وأن الله رتب على المعاصي عقوبتها

الامر الثالث: أن يعلم أنه ربما حيل بينه وبين التوبة.

الفرق بين المحبة والخوف:

أن تعلق المحبة هو الذات والصفات. أما الخوف فمتعلقه هو الأفعال، فمتعلق الخوف هو ذنب العبد وعاقبته وهي مفعولات الله؛ أي: مخلوقاته. فليس الخوف مرجعه إلى الذات، والمحبة سسها الكمال والخوف سسه توقع المكروه.

الأصل الثالث: الرجاء:

والمراد به طلب ما عند الله فلا يأس ولا قنوط والمطلوب كماله وغايته فيرجو ما عند الله من كمال الرجاء قال تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: ١١٠] وقال تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [العنكبوت: ٥]. وفي الحديث «أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء»^(١).

(١) رواه مسلم (٢٦٧٥).

ولا يحصل الرجاء إلا بأمور منها:

- ١ - شهود كرمه ﷺ وإنعامه وإحسانه على العباد.
 - ٢ - صدق الرغبة فيما عند الله من الثواب والنعيم.
 - ٣ - التسلح بصالح الأعمال والمسابقة في الخيرات.
- فلا يكون راجياً من قصر في العمل ولا من لم تصدق رغبته في الثواب.
- قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله:

«ثم اعدم أنها لا تقبل الأعمال الظاهرة ما لم يساعد عمل القلب ومناط العبادة هي غاية الحب وغاية الذل ولا تنفع عبادة بواحد من هذين دون الآخر، ولذا قال من قال من السلف من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. قلت: وبيان كلامهم هذا أن دعوى الحب بلا تذلل ولا خوف ولا رجاء ولا خشية ولا رغبة ولا خضوع دعوى كاذبة.

إلى أن قال رحمه الله: فالأمن من مكر الله خسران واليأس من روحه كفران والفتنوط من رحمته ضلال وطغيان وعبادة الله ﷻ بالحب والخوف والرجاء توحيد وإيمان»^(١).

٥ - أهمية العبادة:

تبين أهمية العبادة بالأمور الآتية:

- ١ - أنها الغاية المحبوبة لله تعالى والمرضية له التي خلق الخلق من أجلها قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْإِنْسَ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذريات: ٥٦] فهي الغاية من خلق الخلق.
- ٢ - أنه أرسل الرسل بها فما من رسول إلا دعا قومه إليها فقد قال أنبياء الله لقومهم ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ [الأعراف: ٥٩] وقال تعالى

(١) معارج القبول (١/ ٢٩٧ - ٣٩٨).

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ﴾ [النحل: ٣٦].

٣ - أنه سبحانه وصف ملائكته بها فقال: ﴿وَلَهُمْ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ

عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ﴾ [الأنبياء: ١٩].

٤ - أنه سبحانه ذم المستكبرين عن عبادته وتوعدهم بما يستحقونه من العذاب

فقال تعالى ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ

عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ [عنقر: ٦٠].

٦ - أركان العبادة:

للعبادة ركنان:

الركن الأول: كمال الحب الذي هو غايته ومنتهاه وهذا لا يكون إلا لله

وحده فإنه وحده سبحانه هو المحبوب لذاته، وأما ما سواه فإنه يحب لعلل

وأغراض.

قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٦٥].

وقال ﷺ: «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان في قلبه: أن

يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله، وأن

يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقلبه الله منه كما يكره أن يقذف في النار»^(١)

الركن الثاني: الذل والخضوع.

والمراد به غايته ومنتهاه فلا يكون ذله وخضوعه التامين إلا لله تعالى

فيتضمن ذلك تقديم ما شرعه الله على ما سواه.

فمتى تعارض مراد الله ورسوله على مراد نفسه أو هواه قدم مراد الله

ورسوله على ذلك قال الله تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا

شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [١٥]

[النساء: ٦٥] وقال: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ

عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: ٦٣].

(١) سبق تخريجه (ص ١٤٧).

٧ - شروط العبادة:

للعبادة شرطان:

الأول: الإخلاص وقد ذكرنا أثره في قبول العبادة.

الثاني: متابعة النبي ﷺ.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية^(١) رحمه الله: وجماع الدين أصلا: أن لا نعبد إلا الله ولا نعبد إلا بما شرع لا نعبد بالبدع كما قال تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: ١١٠] وذلك تحقيق الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمداً رسول الله:

ففي الأولى: أن لا نعبد إلا إياه.

وفي الثانية: أن محمداً هو رسول الله المبلغ عنه.

فعلياً أن نصدق خبره ونطيع أمره وقد نبى ﷺ لنا ما نعبد الله به ونهانا عن محدثات الأمور وأخبر أنها ضلالة قال تعالى: ﴿بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [البقرة: ١١٢].

قال ابن القيم رحمه الله:

«فلا يكون العبد محققاً ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ إلا بأصلين عظيمين:

أحدهما: متابعة الرسول ﷺ.

والثاني: الإخلاص للمعبود فهذا تحقيق ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾^(٢).

(١) الفتاوى (١٠/ ١٧٠).

(٢) التفسير القيم لابن القيم (ص ٧٣).

المبحث السابع

البدعة

- ١ - تعريف البدعة.
- ٢ - تمام الدين وكماله.
- ٣ - ذم البدع والتحذير منها.
- ٤ - شبهات أهل البدع.
- ٥ - لوازم الابتداع.
- ٦ - أمثلة لبعض البدع:
 أولاً: بدعة المولد.
 ثانياً: بدع القبور.
 ثالثاً: تخصيص رجب ببعض العبادات.
 رابعاً: بدعة الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج.

البدعة

تعريفها:

البدعة في اللغة: تطلق على الشيء المخترع على غير مثال سابق فمن أتى بأمر لم يُسبق إليه فهو مبتدع^(١).

وفي الاصطلاح: «ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه»^(٢).

فالبدعة هي الطريقة المخترعة في الدين التي يقصد بها التعبد لله على وجه لم يكن معروفاً^(٣).

تمام الدين وكماله:

من نعم الله على عباده أنه أكمل لهم الدين وأتم عليهم النعمة فأكمل الشريعة لهم فلم يمت رسول الله ﷺ إلا بعد أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة وأنزل الله عليه وهو واقف بعرفة في حجة الوداع قوله تعالى ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: ٣].

جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: آية في كتابكم تقرؤونها لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيداً. قال. وأي آية هي؟ قال: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾^(٤).

(١) لسان العرب لابن منظور (٧/٨).

(٢) جامع العلوم والحكم (٢٦٥).

(٣) الاعتصام للشاطبي (٥٠/١).

(٤) تفسير ابن كثير (١٢/٢).

قال ابن عباس رضي الله عنه موضحاً هذه الآية: «أخبر الله نبيه ﷺ والمؤمنين أنه أكمل لهم الإيمان فلا يحتاجون إلى زيادة أبداً وقد أتمه الله فلا ينقصه أبداً وقد رضى به فلا يسخطه أبداً»^(١).

ذم البدع والتحذير منها:

أهل السنة والجماعة يحذرون من البدع ويبشرون خطورتها ويرون وجوب العمل بالكتاب والسنة ومن أقوالهم في ذلك.
قال ابن مسعود رضي الله عنه: «الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة»^(٢).

وقال ابن عباس رضي الله عنه: «اتبع ولا تبتدع».

وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: «اتبعوا ولا تبتدعوا»^(٣).

وقال الإمام مالك رحمته الله: «من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمداً خاها الرسالة لأن الله يقول: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾» [المائدة: ٣] فما لم يكن يومئذ ديناً فلا يكون اليوم ديناً»^(٤).

وقال الإمام أحمد رحمته الله: «أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله ﷺ والافتداء بهم وترك الدع وكل بدعة ضلالة»^(٥).

ومن أدلة أهل السنة على ذم البدع وأهلها قول الرسول ﷺ: «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة»^(٦).

(١) المرجع السابق.

(٢) أخرجه الدارمي (٥٠/١).

(٣) الإبانة الكبرى لابن بطة (٣٣٦/١).

(٤) الاعتصام للشاطبي (٦٤/١).

(٥) طبقات الحنابلة لأبي يعلى (٢٤١/١).

(٦) رواه أبو داود برقم (٤٧٠٧)، والترمذي (٢٦٧٦) وقال: حسن صحيح.

وما شئت عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: «من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد» وفي رواية: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»^(١).

شبهات أهل البدع:

كثيراً ما يورد أهل البدع شبهاً يبررون بها بدعهم ويروجون بضاعتهم ومن ذلك:

١ - يقولون: الصحابة فعلوا أشياء كثيرة لها علاقة بالدين ولم تكن على عهد رسول الله ﷺ مثل جمع القرآن. قالوا وهذه بدعة حسنة.

وهذا القول ساقط مردود لأن جمع القرآن لا ينطبق عليه تعريف البدعة الذي أشرنا إليه سابقاً، ثم إن القرآن كتاب فهو مصحف ولا يكون كذلك إلا إذا جمع بين دفتي كتاب واحد، أما عدم جمعه في عهد رسول الله ﷺ فلعدم المقتضي لذلك حيث كان القرآن ينزل على رسول الله ﷺ فلما مات وانقطع الوحي جمع الصحابة القرآن فليس ذلك بدعة بل هو عمل جليل من أرجى الأعمال الصالحة وأعظمها التي قدمها أبو بكر لأمة الإسلام.

٢ - يستدلون بقول الرسول ﷺ: «من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها»^(٢).

وسبب هذا الحديث كاف في الرد على أهل البدع، وسبب هذا الحديث في وفد مصر الفقراء الذين جاءوا ثم خطب الرسول في أصحابه وجمع لهم المال فكان أول من بدأ رجل من الأنصار حتى جمع الرسول ﷺ لهم كومين من الطعام وثياب وشيء من النقود فسر الرسول ﷺ بذلك وقال: «من سن في الإسلام سنة حسنة» الحديث والمعنى أن من يبدأ بعمل مشروع في دين الله كالصدقة فيتبعه الناس على ذلك فهذا يكون سن لهم سنة حسنة له أجر عمله وأجر من تبعه ولا ينقص من أجورهم شيء.

(١) البغاري (٢٦٩٧)، ومسلم (١٧١٨).

(٢) رواه مسلم (١٠١٧).

٣ - كما أنهم يستدلون بأن المسلمين في تاريخهم الطويل أحدثوا أموراً لها علاقة بالدين كدواوين الجند والمدارس وبعض التنظيمات الخاصة وهذا لا دليل لهم فيه لأنه من باب المصالح المرسلة التي تقتضيها مصالح المسلمين ولا علاقة له بالعبادة فليس الناس يفعلونه من باب القرب والطاعة بل لأنهم محتاجون إليه ففعل هذا الأمر الأصل فيه الحواز ما لم يقم دليل على المنع عكس العبادة فالأصل المنع ما لم يقم دليل على الجواز.

لوازم الابتداع:

الابتداع في الدين يؤدي إلى لوازم خطيرة ذات أثر سيئ على عقيدة أهل البدع منها:

١ - الاستداع يعني نقصان الدين وعدم كماله وهذا يعارض قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَبَشَّرْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: ٣] فلا حاجة إلى إضافة أو زيادة لأن هذا الدين كمل من عند الله العليم الخبير.

٢ - الابتداع يؤدي إلى ضياع معالم الدين وفتح الباب للإحداث والاستحسان وبالتالي لا يردع الناس شيء ولا يقفون عند حد معين.

٣ - الابتداع يؤدي إلى تنقص جناب النبي ﷺ وانتهامه بأنه لم يبلغ الرسالة ولم يؤد الأمانة.

٤ - من لوازم الابتداع وآثاره بغض السنة وأهلها وكرهيتهم ومعاداتهم وهذا أمر معروف متقرر على مدى تاريخ الأمة الطويل.

أمثلة لبعض البدع:

هناك بدع كثيرة منتشرة في أنحاء العالم الإسلامي وهي تختلف من بلد إلى بلد حسب جهد أهل البلد في نشر السنة وقمع البدعة ومما يؤسف له أن هناك كثيراً من البدع حظيت بانتشار واسع في أطراف البلاد الإسلامية ومنها:

أولاً: بدعة المولد النبوي:

مما لا شك فيه أن نبينا محمداً ﷺ أكرم خلق الله وأعظم الناس منزلة عند ربه وأن محبته جزء من عقيدة المؤمنين لا يتم إيمانهم إلا بها، ولذا فذكره حية في قلوبهم في صلواتهم وخلواتهم يصلون عليه ويجددون محبتهم له في كل أوقاتهم.

أ - أما الذين يحتفلون بمولده فهم يقصرون ذكره ومحبته على مناسبة واحدة فقط في العام كله فكأنهم يقصون من قدره ويعطونه أقل من منزلته.

ب - ثم إن هذه الذكرى تتم عن طريق طقوس رتيبة لا تليق بجانب الحبيب ﷺ. أما أهل الحق المتبعون لهديه ﷺ فهم مأمورون بالصلاة عليه في جميع الصلوات نفلها وفرضها وعند أذان المؤذن وإقامته وفي أطراف النهار والليل وعند كل طاعة وعادة وعند كل دعاء وعند دخول المسجد والخروج منه وهكذا يتحدد ذكره بمتابعته وهذه هي المحبة الحقيقية له ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ [آل عمران: ٣١]

ج - ثم إن هذا الاحتفال قام سببه في حياته ﷺ وبعد موته ومع ذلك لم يفعله وهو صاحب الشأن ولم يفعله خيرة أصحابه من بعده ولا أحد من سلف هذه الأمة في القرون المفضلة ولو كان خيراً لسبقونا إليه.

د - وهو الذي أخبرنا ﷺ أن كل عمل ليس عليه أمره فهو رد، وهذا من هذا القبيل.

هـ - ثم إن العادات توقيفية فالأصل فيها المنع والحظر إلا ما ثبت بالكتاب والسنة وهذا لم يثبت به كتاب ولا سنة.

و - ثم إن المحبة الحقيقية بالمتابعة الصادقة واقتفاء أثره والتمسك بسنته ﷺ علاوة على أن الاحتمال على الصفة الموجودة في كثير من بلاد المسلمين تشبه بالنصاري ونحن مأمورون بمخالفتهم والبعد عن طرائقهم.

ز - وغير خاف علينا ما وقع في الاحتمال بمولده من عظام الأمور

ومنها الشرك بالله وسؤال المدد من رسول الله وطلب قضاء الحاجات وتفريج الكربات مما لا يقدر عليه إلا الله

ح - وفي هذه الاحتفالات من المنكرات ومظاهر الإسراف ما لا يخفى على العقلاء، كل هذه الأسباب والحيثيات موجبة لتحريم الاحتفال بمولده ﷺ وقد صرح بذلك أهل العلم المعتبرون جاء في فتوى اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية رقم (٤٧٥٥) ما نصه: «الاحتفال بمولد النبي ﷺ بدعة لأنه ﷺ لم يفعله لنفسه ولا أمر بفعله ولم يفعله أحد من الصحابة رضي الله عنهم وأحرص الناس على تعظيم الرسول ﷺ واتباع سته والخير كله في اتباع هديه وقد قال ﷺ: «من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد»^(١).

ثانياً: بدع القبور وهي على أنواع:

١ - التوجه إلى صاحب القبر بالدعاء وطلب قضاء الحاجات أو إراة الكربات كقول بعضهم: مدد يا نبي أو مدد يا ولي أو أغثنى أو غير ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله ولا يطلب إلا من الله وهذه بدعة شركية وفاعلها من جس عباد القبور.

فكل من دعا نبياً أو ولياً حياً أو ميتاً وسأله شيئاً لا يُسأل إلا من الله كغفران الذنوب وتفريج الكرب وستر العيوب فقد وقع في الشرك الأكبر عياداً بالله.

٢ - أن يسأل الله بصاحب القبر كقولهم أسألك بصاحب هذا القبر أو بالنبي أو بالشيخ الفلاني فهذا من التوسل الممنوع ومن البدع المنكرة التي أحدثها الناس.

٣ - أن يعتقد أن دعاء الله عند القبر مستجاب أو أنه أفضل من دعائه في المسجد يتوجه إلى القبر ثم يدعو الله وهذا من أعظم البدع والمنكرات التي أحدثها الناس في هذا الأمر كما حصل من بعض ضعاف النفوس ممن يستقبلون الحجرة النبوية ويدعون ولا يستقبلون القبلة وهذا من الجهل والغلط الذي ينبغي أن ينهى الناس عنه ويوضح لهم ويردون إلى الحق.

(١) رواه البخاري برقم (٢٦٩٧)، مسلم برقم (١٧١٨).

ثالثاً: تخصيص شهر رجب ببعض العبادات:

يخص أهل الأهواء والبدع شهر رجب ببعض العبادات التي لم يشرعها رسول الله ﷺ ولا فعلها أصحابه ولم تعرف في القرون المفصلة وإنما أحدثها الناس لما غلب عليهم الجهل وبعثوا عن السنة ولا زالت تقع مهم حتى يومنا هذا كالعمرة الرجبية وصلاة الرغائب في أول ليلة جمعة من شهر رجب وصيام بعض أيام رجب اعتماداً على أحاديث موضوعة مكذوبة على رسول الله ﷺ.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمته الله: «وأما صوم رجب بخصوصه فأحاديث كلها ضعيفة بل موضوعة ويقول: وأما صلاة الرغائب فلا أصل لها فلا تستحب لا جماعة ولا فرادى وهي بدعة باتفاق الأئمة لم يسنها رسول الله ﷺ ولا أحد من خلفائه ولا استحباها أحد من أئمة الدين»^(١).

رابعاً: بدعة الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج:

في السنة العاشرة من بعثة رسول الله ﷺ ماتت خديجة التي كان لها الأثر الكبير في تثبيت الرسول والدفاع عنه وفيها مات عمه الذي كان يدافع عنه في المحافل وأمام قريش ولذا سمي المؤرخون هذا العام بعام الحزن.

في هذا الوقت العصيب أكرم الله رسوله بمعجزة خارقة تثبتاً لمؤاده وطمأنينة لقلبه حيث أُسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ومن هناك عُرج به إلى السماوات العلى حتى بلغ سدره المنتهى وفي هذه الرحلة فرضت عليه الصلوات الخمس وهذا ثابت بالأدلة الصحيحة الصريحة ولا مجال للخلاف فيه ولم يثبت عن رسول الله ولا عن خلفائه ولا أئمة السلف ومن بعدهم إحياء هذه الليلة ولا تحديدها في رجب ولا غيره لكن أهل البدع اجتهدوا في تحديدها وتخصيصها ببعض العبادات التي لم يشرعها رسول الله ﷺ وهؤلاء أنفسهم من أكثر الناس تهاوناً وتكاسلاً في الصلوات المفروضة التي هي أحد أركان الإسلام فإلى الله المشتكى.

(١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٢٥/٢٩٠).

نماذج من الأسئلة على المبحث الأول التعريف بالعقيدة

- ١ - ما معنى العقيدة؟ وما حكم تعلمها؟
- ٢ - اذكر مصادر العقيدة مع توضيح تميزها!
- ٣ - اذكر أربعاً من خصائص العقيدة!
- ٤ - اذكر خمساً من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة!
- ٥ - هذه الأمة وسط في كل شيء بيّن ذلك في مسائل الإيمان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر!
- ٦ - تميز مهج أهل السنة والجماعة بعض الخصائص والسمات اذكر خمساً منها!
- ٧ - ترجع أصول الانحرافات في فهم الكتاب والسنة في باب العقيدة إلى عدة أمور اذكرها على سبيل الإجمال!
- ٨ - عرف الإلحاد في اللغة والشرع مع بيان أقسامه وأنواعه!
- ٩ - ما معنى التعطيل في اللغة والشرع؟ وما هي أنواعه؟
- ١٠ - ما معنى التحريف في اللغة والشرع مع بيان أقسامه وأنواعه؟
- ١١ - ما الفرق بين التعطيل والتحريف؟
- ١٢ - ما معنى التأويل في اصطلاح المتأخرين مع ذكر أنواعه؟
- ١٣ - للتأويل خطره وآثاره المدمرة وضح ذلك!
- ١٤ - ما هي الشروط التي يجب توفرها في التأويل عند الأصوليين؟
- ١٥ - أصول البدع أربعة اذكرها!
- ١٦ - وقف أهل السنة والجماعة كالطود الشامخ في وجه أهل الأهواء والبدع اذكر كيف يتعامل أهل السنة والجماعة مع أهل الأهواء والبدع!

نماذج من الأسئلة على المبحث الثاني التعريف بالتوحيد مع بيان فضله وأهميته وثمراته

- ١ - اذكر معنى التوحيد في اللغة والاصطلاح!
- ٢ - استدلل على تعظيم التوحيد من كتاب الله!
- ٣ - النصوص من الكتاب كثيرة في فضل التوحيد اذكر اثنين منها!
- ٤ - أكد سلف الأمة على التوحيد في آثار رويت عنهم كثيرة اذكر ثلاثة منها!
- ٥ - للتوحيد فضائل عظيمة وعديدة اذكر خمساً منها!
- ٦ - ذكر بعض أهل العلم المحققين كلاماً في أهمية التوحيد اذكر ما قاله ابن القيم رحمته الله وما قاله ابن سعدي في بيان أهمية التوحيد!
- ٧ - تلخص أهمية التوحيد في عدة نقاط اذكر خمساً منها!
- ٨ - للتوحيد ثمرات كثيرة اذكر خمساً منها مع ذكر الدليل لاثنتين منها!
- ٩ - للتوحيد أسباب ينمو بها في القلب اذكر خمساً منها!

نماذج من الأسئلة على المبحث الثالث كلمات في أنواع التوحيد

- ١ - كم أنواع التوحيد وما هي؟
- ٢ - ما معنى توحيد الربوبية مع الاستدلال له؟
- ٣ - ما معنى توحيد الألوهية مع الاستدلال له؟
- ٤ - ما معنى توحيد الأسماء والصفات؟
- ٥ - ما هو التوحيد المطلوب اعتقاده؟
- ٦ - ما هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل جميعاً مع الاستدلال على ذلك من القرآن؟
- ٧ - غالب سور القرآن متضمنة لأنواع التوحيد بيّن ذلك؟
- ٨ - هل يكفي الإقرار بتوحيد الربوبية في دخول الإسلام بيّن ذلك مع ذكر الدليل؟
- ٩ - هناك بعض الطوائف التي أشركت في توحيد الربوبية اذكر ثلاثاً منها مع بيان وجه الإشراك في الربوبية عندهم؟
- ١٠ - ما هي أهمية توحيد الربوبية؟
- ١١ - ما هي الأسس التي قام عليها توحيد الألوهية؟
- ١٢ - تعددت أساليب القرآن في الدعوة إلى توحيد الألوهية اذكر ثلاثاً من هذه الأساليب!
- ١٣ - اذكر العلاقة بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية!
- ١٤ - هناك فروق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية اذكر خمساً من هذه الفروق!

- ١٥ - هناك أمور تعكر صفو توحيد الألوهية وتضاده فما هي هذه الأمور؟
- ١٦ - اذكر بعضاً من الفرق التي أشركت في توحيد الألوهية مع بيان نوع الإشراك عندهم فيه!
- ١٧ - ما معنى توحيد الأسماء والصفات مع بيان نشأته؟
- ١٨ - ما هي الأسس التي قام عليها توحيد الأسماء والصفات؟
- ١٩ - اذكر دليلين من أدلة إثبات توحيد الأسماء والصفات!
- ٢٠ - كيف تحقق توحيد الأسماء والصفات؟
- ٢١ - للعلم بأسماء الله وصفاته أهمية عظيمة اذكر ثلاثاً من ذلك!
- ٢٢ - ما معنى الإحصاء لأسماء الله وصفاته مع بيان عظم ثواب من أحصاها؟
- ٢٣ - وضح سهج أهل السنة والجماعة في الصفات إجمالاً!
- ٢٤ - اعتمد أهل السنة والجماعة على قاعدتين في إثبات الصفات اذكرهما!
- ٢٥ - بين مذهب الجهمية في أسماء الله وصفاته!
- ٢٦ - للجهمية أثر على من جاء بعدهم من الفرق وضح ذلك!
- ٢٧ - أصول المعتزلة خمسة اذكرها!
- ٢٨ - وضح خلاصة مذهب المعتزلة في صفات الله!
- ٢٩ - من هم الأشاعرة؟
- ٣٠ - هناك شبه اعتمد عليها نفاة الصفات اذكر اثنين منها مع بيان الرد عليهم!
- ٣١ - ما هي الأسباب التي أدت إلى الوقوع في الخلاف في أسماء الله وصفاته؟
- ٣٢ - إذا قال المبتدع: أنا لا أثبت الأسماء والصفات. فكيف ترد عليه؟
- ٣٣ - إذا قال المبتدع: أنا لا أثبت شيئاً من الصفات. فكيف ترد عليه؟
- ٣٤ - الإيمان بالأسماء الحسنى له أركان ثلاثة اذكرها!
- ٣٥ - هل أسماء الله محصورة في تسعة وتسعين اسماً؟ بين ذلك مع الاستدلال!

- ٣٦ - هناك بعض المرتكزات ذكرها أهل السنة والجماعة عند كلامهم على توحيد الأسماء والصفات اذكرها بإيجاز!
- ٣٧ - ما يوصف الله به أقسام اذكرها!
- ٣٨ - ما نوع الدلالة في أسماء الله؟
- ٣٩ - هناك أسماء حسنى ترجع إليها جميع الأسماء فما هي؟
- ٤٠ - اذكر أقسام الصفات الثبوتية!
- ٤١ - هناك محدودان خطيران يلزم التخلي عنهما في صفات الله فما هما؟
- ٤٢ - يقول بعض العلماء: «باب الصفات أوسع من باب الأسماء» اشرح هذه العبارة بما لا يزيد عن ثلاثة أسطر!
- ٤٣ - هل للعقل مجال فيما يستحقه الله من الأسماء والصفات؟ وضح ذلك مع الدليل!
- ٤٤ - من أسمائه تعالى: (العفو - الشهيد - القريب - الودود) بين معاني هذه الأسماء مع بيان كيفية الإيمان بكل منها!
- ٤٥ - ما معنى الصفات الذاتية؟
- ٤٦ - من صفات الرب ﷻ الذاتية: (اليد - القدم - العلو - العين - الساق) ما هو مذهب أهل السنة في هذه الصفات المذكورة مع بيان الأدلة على ثبوتها واعتقاد المخالفين لأهل السنة فيها؟
- ٤٧ - ما معنى الصفات الفعلية؟
- ٤٨ - من صفاته ﷻ الفعلية: (الاستواء - النزول - الإتيان والمجيء - الكلام) اذكر الأدلة على ذلك مع بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في هذه الصفات المذكورة وبيان عقيدة المخالفين لأهل السنة!

نماذج من الأسئلة على المبحث الرابع نواقض التوحيد العملية

- ١ - ما هو حد الشرك؟ بين ما قاله ابن سبدي في حد الشرك!
- ٢ - ينقسم الشرك إلى قسمين: أكبر وأصغر اذكر تعريف كل قسم!
- ٣ - ما هو خطر الشرك الأكبر على صاحبه؟
- ٤ - للشرك الأكبر أنواع اذكر أربعاً منها!
- ٥ - من أنواع الشرك الأكبر شرك التوكل وشرك الخوف.
- أ - بين معاهما!
- ب - حكم التوكل والخوف!
- ج - أقسامها!
- ٦ - اذكر خطر الشرك الأصغر على فاعله!
- ٧ - ما الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر؟
- ٨ - هناك مسائل قولية وفعلية نهى عنها رسول الله ﷺ لأنها تفضي إلى الشرك، اذكر خمساً منها!
- ٩ - عرّف الطيرة مع بيان حكمها!
- ١٠ - حرم الشرع الحكيم الطيرة لعدة أمور اذكرها!
- ١١ - عرف الرقية مع بيان أقسامها!
- ١٢ - أجمع أهل العلم على أن الرقى جائزة إذا اجتمعت فيها ثلاثة شروط، فما هي هذه الشروط؟
- ١٣ - هل تنافي الرقية المشروعة التوكل على الله؟

- ١٤ - واقع الرقية في وقتنا الحاضر واقع أليم وضح ذلك مع بيان نصيحة تبديها لإخوانك المسلمين في جانب الرقية!
- ١٥ - عرّف التمايم مع ذكر حكمها!
- ١٦ - اذكر الأدلة على تحريم التمايم من الكتاب والسنة!
- ١٧ - تعليق التمايم من أي أنواع الشرك؟
- ١٨ - عرف التبرك مع بيان أقسامه!
- ١٩ - اذكر أنواع التبرك المشروع!
- ٢٠ - اذكر أنواع التبرك الممنوع!
- ٢١ - عرف التوسل مع بيان أقسامه!
- ٢٢ - عرف التوسل المشروع مع ذكر ثلاثة من أنواعه!
- ٢٣ - عرف التوسل الممنوع مع ذكر أنواعه!
- ٢٤ - عرف السحر في اللغة والاصطلاح!
- ٢٥ - هل للسحر حقيقة؟
- ٢٦ - وضع حكم تعلم السحر!
- ٢٧ - وضع حد الساحر مع بيان حكم توبته مع ذكر الدليل!
- ٢٨ - ما هي سبل الوقاية من السحر؟
- ٢٩ - علاج السحر يكون بأحد طريقين اذكرهما!

نماذج من الأسئلة على المبحث الخامس

شهادة التوحيد

(لا إله إلا الله محمد رسول الله)

- ١ - ما المراد بشهادة التوحيد؟
- ٢ - ما معنى شهادة التوحيد الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة مع ذكر الدليل؟
- ٣ - وضح حكم شهادة التوحيد!
- ٤ - كيف تحقق شهادة التوحيد؟
- ٥ - شروط كلمة التوحيد سبعة اذكر خمسة منها مع ذكر الدليل!
- ٦ - ما معنى شهادة أن محمداً رسول الله؟
- ٧ - بين كيفية تحقيق شهادة أن محمداً رسول الله!
- ٨ - هناك أمور يحصل بها التأثير والتحقق لأداء شهادة أن محمداً رسول الله اذكر هذه الأمور على سبيل الإجمال!
- ٩ - ما هو واجب الأمة نحو نبيها ﷺ؟

نماذج من الأسئلة على المبحث السادس (العبادة)

- ١ - ما معنى العبادة؟
- ٢ - ما هي أقسام العبادة؟
- ٣ - ما المقصود بالعبادات القولية والعبادات القلبية؟
- ٤ - يُعد الإخلاص شرطاً في قبول العبادة، وضح ذلك مع بيان الأدلة على شرط الإخلاص في قبول العبادة!
- ٥ - ما هي الأصول التي تقوم عليها العبادة؟
- ٦ - ما هي أهمية العبادة مع ذكر الدليل؟
- ٧ - للعبادة ركتان اذكرهما مع ذكر الدليل!
- ٨ - للعبادة شرطان اذكرهما مع ذكر الدليل!

نماذج من الأسئلة على المبحث السابع (البدعة)

- ١ - عرّف البدعة؟
- ٢ - من نعم الله علينا أنه أكمل لنا الدين فلا يزداد فيه ولا ينقص وضح ذلك مع بيان الأدلة التي تدل على كماله!
- ٣ - جاءت آثار عن سلف الأمة في ذم البدع والتحذير منها اذكر ثلاثة من هذه الآثار!
- ٤ - شبهات أهل البدع كثيرة اذكر منها ثلاثاً!
- ٥ - الانتداع في الدين يؤدي إلى لوازم خطيرة اذكر ثلاثاً منها!
- ٦ - مثل لبعض البدع الموجودة في بعض البلدان الإسلامية!

كتاب
مباحث في العقيدة
الجزء الثاني

رؤية الله - الإسلام والإيمان - القرآن كلام الله
القضاء والقدر - الإيمان بالرسول والكتب والملائكة

المقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وبعد:

فإن توضيح العقيدة الصحيحة وبيانها وتجليه أمرها والدعوة إليها هو أهم المهمات وأعظم الواجبات لأنها الأساس الذي تبنى عليه أعمال الناس فلا تصح ولا تقبل إلا إذا كانت منية على معتقد صحيح سليم خال من الشوائب والمكدرات وهذا ما كان عليه رسل الله جميعاً - صلوات الله وسلامه عليهم - وكذلك أتباعهم بإحسان وهذا ما دعا إليه وأكد عليه خاتم الرسل محمد ﷺ وكذا تابعوه إلى يومنا هذا فقد أكدوا على إصلاح العقيدة والبعد عن كل ما يناقضها وهذا هو مسلك القرآن الكريم الذي جاءت معظم سوره تؤكد على هذه العقيدة وتبين معالمها وقد تنزل هذا الكتاب العظيم طيلة العهد المكي على رسولنا ﷺ يدعو إلى التوحيد وإصلاح العقيدة وبيان ما يضادها من جميع الجوانب.

إن العقيدة الإسلامية هي التي بعث الله من أجلها رسله وأنزل بها كتبه ولا يقبل من أحد عملاً إلا بها كما أخبر عن ذلك ربا - جل وعلا - بقوله: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْإِنْسَ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (٥١) مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطَاعُونِ ﴿٥٧﴾ [الذاريات: ٥٦، ٥٧] وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ ادْعُوا اللَّهَ وَانْحَبُوا الصَّلَاحَ﴾ [النحل: ٣٦].

ومتى تمسك المسلم بهذه العقيدة الصحيحة فقد عصم دمه وماله في الدنيا كما أخبر عن ذلك رسولنا ﷺ بقوله: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا

لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها»^(١).

ومن تمسك بها فإنها تنجيهِ يوم القيامة من عذاب الله كما جاء في الحديث: «من لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئاً دخل النار»^(٢).

وهذه العقيدة الصحيحة هي سبب قبول الأعمال ومغفرة الذنوب قال الله تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنَّىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النحل: ٩٧].

أما أصحاب المعتقد الفاسد فعملهم حابط باطل كما أخبر ربنا - جل وعلا -: ﴿وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكَتَ لَيَحْطَبُنَّ عَمَلَكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [الزمر: ٦٥] وقال تعالى: ﴿إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ﴾ [المائدة: ٧٢].

هذه الأمور وغيرها جعلت أمر العقيدة ذا أهمية قصوى فوجب تعلمها وتعليمها ولذا اهتم بها أهل العلم سلفاً وخلفاً بينوا أصولها ووضحوا مسائلها وركزوا على ما يناقضها.

وإن التعليم في بلادنا الغالية - المملكة العربية السعودية - يتميز على غيره بالاهتمام بالعقيدة والتركيز عليها في مختلف مراحل الدراسة للبنين والبنات. ولقد شرفنتي كلية التربية للبنات في محافظة الزلعي بتدريس مادة العقيدة في سنوات الكلية وأخبروني أن المقرر على الطالبات (شرح الطحاوية) ولما كان هذا الكتاب بصعب فهمه على كثير من الطالبات استخرت الله في تيسير بعض مباحثه وعرضها بأسلوب سهل وألقيت ذلك على الطالبات خلال عامي (١٤٢٣، ١٤٢٤هـ).

وكانت مجموعة منهن يكتبن هذه المحاضرات وقد اطلع عليها بعض

(١) رواه البخاري (٧٠/١)، مسلم برقم (٢٢).

(٢) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان برقم (٩٣) باب من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة

أعضاء هيئة التدريس من الرجال والنساء الذين يدرسون هذه المادة في كليات مماثلة ورغبوا في طاعتها وألح عليّ مندوب مكتبة الرشد وذكر لي حاجة الطالبات لذلك وهاتمني أكثر من مرة ملحاً على سرعة إنجازها وهنا استخرت الله وعزمت على إخراجها بعد أن أعدت النظر فيها وأضفت لها بعض الإضافات اليسيرة فما كان فيها من صواب فمن الله وما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان وأستغفر الله من كل ذنب وخطيئة وأسأل الله أن ينفع بها كاتبها والمطلع عليها كما أسأله أن يبارك في جهود المخلصين الصادقين وإني بهذه المناسبة أرجي خالص شكري وتقديري للمسؤولين عن كلية التربية للبنات في محافظة الزلفي عميدة ووكيلة ورئيسات أقسام وكذا مسؤولين عن إدارة تعليم البنات بالمحافظة على جهودهم المباركة كما أسأله أن يوفقنا جميعاً لخيري الدنيا والآخرة وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

وكتب

أبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار

١٤٢٥/٨/١هـ

المبحث الأول

مبحث الرؤية

أولاً: رؤية الله في الدنيا وإجماع السلف على عدم وقوعها مع ذكر الأدلة.

ثانياً: رؤية النبي ﷺ لربه ﷻ واختلاف الناس فيها.

ثالثاً: ذكر بعض المسائل المتعلقة برؤية النبي ﷺ لربه ﷻ.

رابعاً: رؤية الله تعالى يوم القيامة.

خامساً: رؤية الله في المحشر وأجناس الناس في الرؤية.

١ - جنس المؤمنين.

٢ - الكفار الخُلص.

٣ - المنافقون.

سادساً: رؤية المؤمنين لربهم في الجنة مع ذكر الأدلة على ذلك.

سابعاً: أدلة نفاة رؤية المؤمنين لربهم في الجنة مع ذكر الرد عليهم.

أولاً

في رؤية الله في الدنيا

اتفقت الأمة على أن الله تعالى لا يراه أحد في الدنيا بعينه ولم ينارعوا في ذلك إلا ما شذ في هذه المسألة عن بعض غلاة الصوفية أو المشبهة فقد زعموا أنه يجوز رؤية الله في دار الدنيا وأنه يزورهم ويزورونه^(١).

والمقول عن الأشعري في هذه المسألة قولان:

قال النووي رحمته الله: «أما رؤية الله في الدنيا فقد قدمنا أنها ممكنة ولكن الجمهور من السلف والخلف من المتكلمين وغيرهم أنها لا تقع في الدنيا وحكم الإمام أبو القاسم القشيري في رسالته المعروفة عن الإمام أبي بكر بن فورك أنه حكى فيها قولين للإمام أبي الحسن الأشعري أحدهما وقوعها والثاني لا تقع».

قلت: ومما يجب التنبيه عليه أن هناك فرقاً بين القول بإمكانية الوقوع وبين حصول الوقوع، فإمكانية الوقوع لا تعني حصوله ولهذا قال صاحب الطحاوية:

«وهذا القول الذي قاله القاضي عياض رحمته الله هو الحق فإن الرؤية في الدنيا ممكنة إذ لو لم تكن ممكنة لما سألها موسى عليه السلام»^(٢).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمته الله في رده على من زعم رؤية الله في الدنيا: «من قال من الناس أن الأولياء أو غيرهم يرى الله بعينه في الدنيا فهو مبتدع ضال مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة لا سيما إذا ادعوا

(١) انظر في ذلك: الملل والنحل للشهرستاني (١/١٠٥).

(٢) الطحاوية (١/٢٢٤).

أنهم أفضل من موسى فإن هؤلاء يستأسدون، فإن تابوا وإلا قتلوا والله أعلم^(١).

وقال أيضاً ﷺ: «وقد شئت بنصر القرآن أن موسى قيل له: ﴿لَنْ تَرِنِّي﴾ وأن رؤية الله أعظم من إنزال كتاب من السماء فمن قال أن أحداً من الناس يراه فقد زعم أنه أعظم من موسى بن عمران ودعواه أعظم من دعوى من ادعى أن الله أنزل عليه كتاباً من السماء»^(٢).

ومن هنا يتبين لنا إجماع السلف على أن الله لم يره أحد بعينه في دار الدنيا حتى موسى ﷺ، وإنما وقع الخلاف في رؤية النبي ﷺ لربه ليلة الإسراء والمعراج كما مبينه إن شاء الله تعالى.

(١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (٥١٢/٦).

(٢) مجموع الرسائل والمسائل لابن تيمية (١/٩٩، ١٠٠).

ثانياً

ذكر الأدلة على نفي رؤية الله تعالى في الدنيا

قبل أن نتعرض لذكر الأدلة على ذلك نحب أن ننبه على أن هذه الأدلة هي نفس ما استدل به المخالفون لأهل السنة على أن الله تعالى لا يرى في الآخرة كما سذكره إن شاء الله تعالى.

ولكننا هنا سنذكر طرفاً من الأدلة فقط مع ذكر أقوال السلف في بيانها.

أولاً: أدلة الكتاب:

الدليل الأول: قال الله تعالى مخبراً عن موسى - عليه الصلاة والسلام - : ﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي فَأَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ نَرِنِّي وَلَكِنْ نُنْظِرُ إِلَ الْجَبَلِ فَإِنْ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ نَرِنِّي فَلَمَّا كُنَّ رُبُّهُ إِلَ الْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا﴾ [الأعراف: ١٤٣].

وجه الدلالة من الآية: أن الله تعالى حينما طلب موسى ﷺ رؤيته أجابه الله تعالى بقوله: ﴿لَنْ نَرِنِّي﴾ والى تقتضي النفي المؤبد

لكن هل هذا النفي المؤبد للرؤية في الدنيا والآخرة؟ نقول: لا بل النفي المؤبد ها في الدنيا فقط لأن النصوص جاءت بثبوت الرؤية في الآخرة.

قال ابن كثير رحمته: «وقيل: إنها لسفي التأييد في الدنيا جمعاً بين هذه الآية وبين الدليل القاطع على صحة الرؤية في الدار الآخرة»^(١).

الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْبَصَرُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْبَصَرَ وَهُوَ السَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [الأنعام: ١٠٣]

(١) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (٢/٢٤٤).

قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله : ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾ لعظمته وجلاله وكماله، أي: لا تحيط به الأبصار، وإن كانت تراه في الآخرة وتفرج بالنظر إلى وجهه الكريم^(١).

قلت: فمعنى الآية أنه ﷻ لا يدركه أهل الدنيا قبل الممات أما في الآخرة فادلة رؤيته واضحة كما سنبين ذلك إن شاء الله.

الدليل الثالث: قول الله ﷻ: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكَلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَآئِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ عَنِ الشُّرَىٰ﴾ [الشورى: ٥١].

وجه الدلالة من الآية: أن الله تعالى حصر تكليم البشر في الدنيا في الوحي إلى الرسل، أو تكليمه لهم من غير وساطة لكن من وراء حجاب، أو بإرسال الرسل وهم الملائكة إلى الأنبياء، وإذا كان الأنبياء والرسل لا يحصل لهم رؤية الله تعالى في الدنيا بأبصارهم وهم أكرم البشر على الله بلا شك فمن باب أولى عدم حصولها لغيرهم^(٢).

الدليل الرابع: قال الله تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَمْوِسُ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ نَظَرُونَ﴾ [البقرة: ٥٥] وقال أيضاً: ﴿يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرَنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ﴾ [النساء: ١٥٣].

وجه الدلالة من الآيتين: أن الله تعالى أخذ من طلب رؤيته من بني إسرائيل بالصاعقة وما ذلك إلا لبيان شدة الإنكار على من طلبها ولهذا قال نبي الله موسى ﷺ بعد أن أفاق من شدة ما رأى من تحرك الجبل بعد أن طلب رؤية الرب سبحانه قال: ﴿سُبْحَنَكَ بُنْتَ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النساء: ١٥٣]، فهذا هو حال موسى حينما طلب رؤية الرب ﷻ فكيف يكون حال غيره.

(١) تفسير الكريم الرحمن (٢/٤٤٧).

(٢) انظر تفسير هذه الآية في: تفسير أحكام القرآن للقرطبي (١٦/٣٥).

ثانياً: أدلة السنة:

الدليل الأول: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله ﷺ بخمس كلمات فقال: «إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه نور» وفي رواية: «لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه»^(١).
وجه الدلالة من هذا الحديث أن الحديث فيه نص صريح على أن الله تعالى حجاباً هو النور وهذا النور حاجب له تعالى مانع من الرؤية فهو قاهر لبصر وقد رأى النبي ﷺ هذا الحجاب ليلة إسرائه لربه تعالى حين سأله عن رؤية ربه سبحانه قال: «رأيت نوراً».

الدليل الثاني: حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه حيث قال: خرج علينا رسول الله ﷺ ليلة السر فقال: «إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته»^(٢).

وجه الدلالة من الحديث: أن النبي ﷺ حدد رؤية الرب ﷻ بيوم القيامة ولو كانت الرؤية جائزة في الدنيا لما كان لهذا التحديد معنى.

وبهذا فهم الصحابة - رضوان الله عليهم - أي: فهموا أن رؤية الرب ﷻ لا تكون إلا في يوم القيامة ولهذا لم يسألوه عن رؤياه سبحانه في الدنيا

قال أبو هريرة رضي الله عنه: «أن الناس قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟»^(٣)

الدليل الثالث: قوله ﷺ: «واعلموا أنه لن يرى أحدكم ربه حتى يموت»^(٤).

وجه الدلالة من الحديث أنه نص صريح في نفي رؤية الرب ﷻ في الدنيا وأنها لم تقع لأحد من الخلق.

ومن هنا نعلم أن الأدلة واضحة في عدم ثبوت رؤية الله تعالى في الدنيا لأحد من الخلق.

(١) صحيح مسلم (١٧٩) كتاب الإيمان، باب قوله ﷺ: «إن الله لا ينام».

(٢) صحيح البخاري (٢٠٠/٤).

(٣) متفق عليه - البخاري برقم (٧٧٣)، ومسلم (٢٩٩) (١٨٢).

(٤) أخرجه مسلم - كتاب الفتن وأشراف الساعة - برقم (٢٢٤٥).

ثالثاً

رؤية النبي ﷺ لربه ﷻ

ذكرنا فيما سبق أن سلف الأمة أجمعوا على أن الله ﷻ لا يرى في الدنيا لكن وقع الخلاف بين أهل السنة والجماعة في رؤية النبي ﷺ لربه في الدنيا، وهذا الخلاف نشأ منذ عهد الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - .
فاختلفوا في هذه المسألة على قولين:

القول الأول. أن النبي ﷺ رأى ربه في الدنيا، وهذا القول هو المروي عن ابن عباس وأبي ذر وكعب ﷻ وبهذا القول قال الحسن وعكرمة وغيرهم ورواه عن الإمام أحمد ﷺ بعض أصحابه.
استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:

الدليل الأول: ما رواه أحمد في مسنده عن ابن عباس ﷻ قال: قال رسول الله ﷺ: «رأيت ربي تبارك وتعالى»^(١).

الدليل الثاني: ما جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك ﷻ في حديثه الطويل المذكور في ليلة إسرائ رسول الله ﷺ وفيه: «ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله حتى جاء مدبرة المنتهى، ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى فأوحى الله فيما أوحى خمسين صلاة...»^(٢) الحديث.

الدليل الثالث: حديث اختصام الملائة الأعلى وفيه قوله ﷺ «رأيت ربي في أحسن صورة فقال: فيم يختصم الملائة الأعلى يا محمد؟ قلت: أي ربي أي

(١) رواه أحمد في مسنده (٢٨٥/١)، ومجمع الزوائد للهيتمي (٧٨/١).

(٢) سنن الترمذي (٧٠/٥) وحسنه الترمذي.

ربي مرتين فوضع كفه بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي...»^(١) الحديث.

الدليل الرابع: وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: «أتعجبون أن تكون الخلعة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم»^(٢).

الدليل الخامس: وعن عكرمة قال: «سمعت ابن عباس وسئل هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ قال نعم، قال: فقلت لابن عباس: أليس يقول الله تعالى: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ﴾ قال لا أم لك، ذلك نوره إذا تجلى نوره لم يدركه شيء»^(٣).

وعن عياد بن منصور قال: «سألت الحسن فقلت: ﴿ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى﴾ [النجم: ٨] من ذا يا أبا سعيد؟ قال: ربي»^(٤).

وعن المبارك بن فضالة قال: «كان الحسن يحلف بالله لقد رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه»^(٥).

وعن كعب قال: «إن الله قسم رؤيته وكلامه بين موسى ومحمد - صلوات الله وسلامه عليهما - فرآه محمد مرتين وكلم موسى مرتين»^(٦).

قلت: هذه جملة من أقوال السلف في إثبات رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه صلى الله عليه وسلم، وبهذه الأدلة استدلل الإمام أحمد على ثبوت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه.

قال النووي رحمته الله: «قال صاحب التحرير: والحجج وإن كانت كثيرة ولكننا لا نتمسك إلا بالأقوى منها، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنه: «أتعجبون أن تكون الخلعة لإبراهيم والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم»^(٧). ثم ذكر الأدلة على ثبوت

(١) رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن عريب من هذا الوجه (٤٥/٥)، وصححه الألباني في صحيح الترمذي برقم (٢٥٨١).

(٢) الغنية في مسألة الرؤية لابن حجر العسقلاني ص ٤٢.

(٣) المرجع السابق،

(٤) المرجع السابق ص ٧٦ بتحقيق الدكتور محمد عبد المحسن التركي.

(٥) المرجع السابق.

(٦) المرجع السابق.

(٧) سبق تخريجه في الأعلى.

الرؤية.. إلى أن قال: الصحابي إذا قال قولاً وخالفه غيره منهم لم يكن قوله حجة، وإذا صحت الرواية عن ابن عباس في إثبات الرؤية وجب المصير إلى إثباتها فإنها ليست مما يدرك بالعقل ويؤخذ بالظن والاجتهاد، ثم إن ابن عباس أثبت شيئاً نفاه غيره والمثبت مقدم على المنفي».

وقال النووي: «فالحاصل أن الراجح عند أكثر العلماء أن رسول الله ﷺ رأى ربه بعين رأسه ليلة الإسراء والمعراج لحديث ابن عباس وغيره مما تقدم، وإثبات هذا لا يأخذونه إلا بالسمع من رسول الله ﷺ هذا مما لا ينبغي أن يشكك فيه»^(١).

القول الثاني: وهو قول من قال بعدم ثبوت رؤية النبي ﷺ لربه ﷻ. وهذا القول هو قول عائشة رضي الله عنها وهو المشهور عن ابن مسعود وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم وكذا المحدثين.

استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها^(٢):

الدليل الأول: عن مسروق قال: «كنت متكئاً عند عائشة فقالت: يا أبا عائشة! ثلاث من تكلم بواحد منهن فقد أعظم على الله الفرية، قلت: ما هن؟ قالت: من زعم أن محمداً ﷺ رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، قال: وكنت متكئاً فجلست فقلت: يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجلي، ألم يقل الله ﷻ ﴿وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى﴾ [النجم: ٧] ﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى﴾ [النجم: ١٣] فقالت: أن أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله ﷺ فقال: «إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين رأيتُه منهبطاً من السماء ساداً عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض» فقالت: أولم تسمع أن الله يقول: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [الأنعام: ١٠٣] أولم تسمع أن الله يقول: ﴿وَمَا كَانَ لِنَشْرِئِهِ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ وَرَآيَ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيُّ

(١) شرح مسلم للنووي (٥/٢).

(٢) مسلم - شرح النووي (٥/٣).

حَكِيمٌ ﴿٥١﴾ [الشورى: ٥١].....»^(١).

الدليل الثاني: عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله هل رأيت ربك؟ قال: «نور أنى أراه»^(٢).

وجه الدلالة من هذا الحديث في قوله رضي الله عنه: «نور أنى أراه» والمعنى أن هناك نوراً منعني من رؤيته يدل على الرواية الأخرى وقوله رضي الله عنه فيها: «رأيت نوراً»^(٣) فهذا النور الذي رآه رضي الله عنه حال بينه وبين رؤية ربه ﷻ.

وهناك أدلة أخرى أعرضنا عنها خشية الإطالة في هذا المبحث والخلاصة أن الذي يظهر عندي - والله أعلم - أن المرئي في آيتي الجهم هو جبريل عليه السلام وهو الذي يتفق مع السياق القرآني لا سيما تصريح أم المؤمنين رضي الله عنها في تفسيرها لذلك كما وصحها آنفاً وكما جاء مصرحاً به عن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ﴾ [النجم: ١٣] قال: رأى جبريل عليه السلام^(٤).

الراجع من القولين - إذا نظرنا إلى أدلة القولين فإن القول بأن النبي ﷺ لم ير ربه ﷻ بعين رأسه في الدنيا أقرب للصواب وأن ما استدلل به المشتون يمكن حمله على أنه ﷺ رأى ربه بقلبه جمعاً بين الأدلة.

قال أبو ذر رضي الله عنه: «رآه بقلبه ولم يره بعينه»^(٥) وقال إبراهيم التيمي: «رآه بقلبه ولم يره ببصره»^(٦).

قال السووي رحمته الله: «قال أبو الحسن الواحدي: وعلى هذا رأى بقلبه رؤية صحيحة، وهو أن الله تعالى جعل بصره في فؤاده أو خلق لفؤاده بصراً حتى رأى ربه رؤية صحيحة كما يرى بالعين»^(٧).

(١) صحيح مسلم (١/١٥٩).

(٢) صحيح مسلم (١/١٦١).

(٣) صحيح مسلم (١/١٢).

(٤) صحيح مسلم (١/٦).

(٥) كتاب التوحيد لابن خزيمة ص ٢٠٨.

(٦) المصدر السابق.

(٧) شرح مسلم للنووي (٣/٦).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمته الله: «وأما الرؤية فالذي ثبت في الصحيح عن ابن عباس أنه قال: رأى محمد ربه بفؤاده مرتين، وعائشة أنكرت الرؤية، فمن الناس من جمع بينهما فقال: عائشة أنكرت رؤية العين وابن عباس أثبت رؤية الفؤاد، والألفاظ الثابتة عن ابن عباس هي مطلقة أو مقيدة بالفؤاد تارة يقول رأى محمد ربه، وتارة يقول رأى محمد بفؤاده ولم يثبت عن ابن عباس لفظ صريح بأنه رآه بعينه وكذلك الإمام أحمد تارة يطلق الرؤية وتارة يقوله رآه بفؤاده ولم يقل أحد أنه سمع أحمد يقول رآه بعينه...»^(١).

قال القاضي عياض: «وأما وجوبه لنبينا صلى الله عليه وسلم والقول بأنه رآه بعينه فليس فيه قاطع ولا نص والمعول فيه على آية النجم والتنازع فيها مأثور والاحتمال لها ممكن»^(٢).

(١) مجموع الفتاوى (٥٠٩/٦)، وانظر أيضاً: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية (٢/ ١٢٨).

(٢) الطحاوية (٢٢٣ - ٢٢٤)

رابعاً

ذكر بعض المسائل المتعلقة برؤية النبي ﷺ لربه ﷻ

المسألة الأولى:

إذا ثبت رؤية النبي ﷺ لربه ﷻ بقلبه فهل تثبت هذه الرؤية لغيره من المؤمنين؟

نقول اتفق الصحابة والتابعون والأمة على جوازها للمؤمنين وأنه يحصل للقلوب من المكاشفات والمشاهدات ما يناسب حالها على قدر إيمان العبد، لأن من أحب شيئاً تمثل في قلبه ووجدته قريباً إليه، وإذا ذكره حضر في قلبه، قال النبي ﷺ لما سأله عن الإحسان «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك»^(١).

وهذا هو المثل الأعلى الذي قال الله فيه: ﴿وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى﴾ [النحل: ٦٠] فإنه سبحانه لا يماثله شيء أصلاً، فتنفسه المقدسة لا يماثلها شيء من الموجودات، وصفاتها لا يماثلها شيء من الصفات، وما في القلوب من معرفته لا يماثله شيء من المعارف، فله المثل الأعلى كما أنه في نفسه الأعلى وهو يتنوع في القلوب بحسب المعرفة بالله والمحبة تنوعاً لا ينحصر وليس الرب تعالى في نفسه هو كذلك^(٢).

وخالف ما ذكرناه المعتزلة فمتهم من أثبت رؤية الرب ﷻ بالقلب ومنهم من أنكروا وهذه هي عادة المعتزلة في مخالفتهم لأهل السنة والجماعة.

(١) صحيح البخاري (٢٠/١)، ومسلم (٣٧/١).

(٢) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (٥/٢٤٩ - ٢٥١).

قلت: والرب ﷻ إن لم تعرفه القلوب وتحبه وتجنه وتعظمه ذلت وخضعت لعظمته سبحانه بل كلما زادت معرفة القلوب بخالقها رادت في العبادة والطاعة له والانقياد لحكمه.

قال بعض السلف: «من كان لله أعرف كان له أخوف».

المسألة الثانية:

إذا ثبت رؤية النبي ﷺ لربه ﷻ في المنام فهل تثبت هذه الرؤية لغيره من المؤمنين؟

الجواب: نعم، يجوز لغيره ﷺ من المؤمنين رؤيته ﷻ ومخاطبته، وخالف في ذلك طائفة من المعتزلة وهذا أيضاً مخالف لما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها بل وما اتفق عليه عقلاء بني آدم.

قال شيخ الإسلام ﷺ: «وقد يرى المؤمن ربه في المنام في صور متنوعة على قدر إيمانه ويقينه فإذا كان إيمانه صحيحاً لم يره إلا في صورة حسنة، وإذا كان في إيمانه نقص رأى ما يشبه إيمانه، ورؤيا المنام لها حكم غير رؤيا الحقيقة في اليقظة، ولها تعبير وتأويل لما فيها من الأمثال المضروبة للحقائق»^(١).

وقال أيضاً شيخ الإسلام ﷺ: «وما رآه الصالحون وغيرهم يرون ربهم في المنام ويخاطبهم وما أظن عاقلاً ينكر ذلك فإن وجود ذلك ممكن لا يمكن دفعه، إذ الرؤيا تقع للإنسان بغير اختياره وهذه مسألة معروفة، وقد ذكرها العلماء من أصحابنا وغيرهم في أصول الدين...»^(٢).

لكن هناك بعض الأمور التي يجب التنبيه عليها:

الأول: أننا إذا قلنا بثبوت رؤيا الرب تبارك وتعالى في المنام فإننا ننبه على أنه تبارك وتعالى ليس كما يراه النائم قال تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾

(١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (٣/ ٣٩٠).

(٢) تلييس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (١/ ٧٣).

وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿[الشورى: ١١]﴾، فما يراه النائم هو صورة مناسبة ومشابهة لاعتقاده في ربه ﷻ، فإن كان إيمانه واعتقاده في ربه ﷻ مطابقاً أتى من الصور وسمع من الكلام ما يناسب ذلك.

الأمر الثاني: أننا إذا قلنا بشئ رؤيا الرب ﷻ في قلوب فإننا نحذر من التخيل والتوهم بعقولنا لكيفية هذا الرب ﷻ.

قال الإمام الطحاوي رحمه الله: «وكل ما جاء في ذلك - يعني: رؤيا الرب ﷻ - من الحديث الصحيح عن رسول الله ﷺ فهو كما قال، ومعناه على ما أراد لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله ﷻ ولرسوله ﷺ ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه»^(١).

(١) شرح العقيدة الطحاوية - لابن أبي العز الحنفي (٢٠٧/١).

خامساً

رؤية الله تعالى يوم القيامة

يوم القيامة يوم عظيم وصفه الله تعالى بأوصاف عدة ويَبين ما سيكون في هذا اليوم العظيم، وإن مما أخبر الله تعالى عنه مما سيحدث فيه رؤيته ﷻ، وهذه الرؤية تختلف باختلاف أجناس البشر. فالناس في يوم القيامة ليسوا على درجة واحدة بل هم على ثلاثة أجناس:

الجنس الأول: مؤمنون خلَّص ظاهراً وباطناً.

الجنس الثاني: كافرون خلَّص ظاهراً وباطناً.

الجنس الثالث: منافقون كافرون باطناً مؤمنون ظاهراً.

ويوم القيامة يبدأ بالمحشر على الله تعالى وينتهي بدخول أهل الجنة الجنة ودخول أهل النار النار.

سادساً

رؤية الناس لربهم في المحشر

اختلف أهل العلم في رؤية الناس لربهم في المحشر على ثلاثة أقوال وذلك حسب اختلاف أجناس الناس التي ذكرناها:

القول الأول: قالوا: لا يراه إلا المؤمنون.

القول الثاني: قالوا: يراه أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم ثم يحتجب عن الكفار ولا يروونه بعد ذلك.

القول الثالث: يراه مع المؤمنين المنافقون دون بقية الكفار.

والخلاف نفسه في تكليمه لأهل الموقف وسنذكر شيئاً يسيراً هنا من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أعني رؤية الناس لربهم في المحشر

الجنس الأول: المؤمنون

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله في الواسطية:

«فصل: وقد دخل أيضاً فيما ذكرنا من الإيمان بالله وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة، يرونه سبحانه وهم في عرصات يوم القيامة ثم يروونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى»^(١).

فالمؤمنون كما ذكره شيخ الإسلام سيرون ربهم في موطنين:

الموطن الأول: يرونه في عرصات يوم القيامة قبل دخولهم الجنة كما دل

(١) انظر في ذلك: الواسطية وشرحها لشيخنا محمد الصالح العثيمين رحمه الله (٢/ ١٠١ -

على ذلك قوله تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُورُونَ﴾ [المطففين: ١٥] فقوله: ﴿يَوْمَئِذٍ﴾ يعني يوم القيامة.

الموطن الثاني: وهو بعد دخولهم الجنة وهذا له مبحث خاص به كما سنوضحه إن شاء الله تعالى.

الجنس الثاني: الكفار الخُلص

اختلفت أقوال أهل العلم في رؤية الكفار لربهم على ثلاثة أقوال:

أحدها: أن الكفار لا يرون ربهم بحال، لا المظهر له ولا المسر له وهذا قول أكثر العلماء المتأخرين وعليه يدل عموم كلام المتقدمين، وعليه جمهور أصحاب الإمام أحمد وغيرهم.

الثاني: أنه يراه من أظهر التوحيد من مؤمني هذه الأمة ومنافقيها وغبرات من أهل الكتاب وذلك في عرصة يوم القيامة ثم يحتجب عن المنافقين فلا يرونه بعد ذلك. وهذا هو قول أبي بكر بن خزيمة من أئمة أهل السنة، وقد ذكر القاضي أبو يعلى نحوه في حديث إتيانه ﷺ لهم في الموقف الحديث المشهور

الثالث: أن الكفار يرونه رؤية تعريف وتعذيب - كاللص إذا رأى السلطان - ثم يحتجب عنهم ليعظم عذابهم ويشدد عقابهم، وهذا قول أبي الحسن بن سالم وأصحابه وقول غيرهم^(١).

والذي يظهر لي - والله أعلم - أن الكفار لا يرون ربهم مطلقاً لظهور الأدلة التي استدل بها القائلون بعدم الرؤية خصوصاً قوله تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُورُونَ﴾ [المطففين: ١٥] وهذا هو قول شيخنا محمد الصالح العثيمين رحمه الله في شرحه للواسطية^(٢).

(١) انظر كلام الشيخ ابن تيمية رحمه الله ورسالته إلى أهل البحرين في رؤية الكفار لربهم: مجموع الفتاوى (٦/ ٤٨٥ - ٥٠٦).

(٢) شرح الواسطية لابن عثيمين (٢/ ١٠٣).

الجنس الثالث: المنافقون

مرّ بنا كلام شيخ الإسلام وذكره لأقسام الناس في رؤية الله تعالى وذكر قول أبي بكر بن خزيمة وغيره أن المنافقين سيرون ربهم ثم يحتجب عنهم فلا يرونه بعد ذلك، وبهذا القول قال شيخنا محمد الصالح العثيمين رحمته الله^(١).

(١) المرجع السابق (١/١٠٣).

سابعاً

في ذكر الأدلة على ثبوت رؤية أهل الجنة لربهم ﷻ

قبل الشروع في ذكر الأدلة على ثبوت رؤية أهل الجنة لربهم في الجنة وبيان أنها أعظم نعيم أهل الجنة نشير هنا إلى بعض الأمور.

الأمر الأول: أن أهل السنة والجماعة يرون ثبوت رؤية الله جل وعلا لأهل الجنة كما ذكرنا ذلك سابقاً وقد قال بذلك الصحابة والتابعون وأهل الحديث وسائر العلماء المحققين في كل زمان ومكان.

الأمر الثاني: أن الذين نفوا الرؤية هم طوائف من المبتدعة من الجهمية والمعتزلة والخوارج والإمامية وغيرهم. وهؤلاء ليسوا من عداد أهل السنة والجماعة بل هم من أعظم الفرق مخالفة لأهل السنة والجماعة في العقائد والأحكام.

الأمر الثالث: أهمية مسألة الرؤية:

هذه المسألة من أشرف المسائل وهي من أمهات أصول الدين وهي غاية ما يسعى له المجتهدون والمشمرون ويتنافس فيها المتنافسون ولذلك أفردت هذه المسألة في مؤلفات كثيرة وذكرها أهل السنة في أصول الاعتقاد وذكرها الأدلة على ثبوتها ورموا من خالف فيها الكتاب والسنة بالضلال والابتداع ها تكمن أهمية دراسة هذه المسألة.

الشروع في ذكر الأدلة على:

ثبوت رؤية أهل الجنة لربهم ﷻ في الجنة

أولاً: أدلة الكتاب:

الدليل الأول: قال الله تعالى: ﴿وَنُفُوءٌ يُؤَمِّلُونَ نَاصِرَةً ۖ ﴿٢٣﴾﴾ ﴿إِنَّ رَبَّهَا نَاطِرَةٌ ۖ ﴿٢٤﴾﴾ [القيامة: ٢٢، ٢٣] هذه الآية من أصرح الأدلة وأوضحها وأبسطها في إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الجنة.

من أوجه الاستدلال بالآية:

- ١ - أن الله أضاف النظر إلى الوجه الذي هو محل النظر.
 - ٢ - أن الله تعالى عدَّى النظر بـ إلى وهي صريحة في نظر العين
 - ٣ - أن الآية خلت من قرينة تصرف النظر إلى غير معناه وحقيقته وقد فسرها ابن عباس وعكرمة وغيرهما^(١) بالنظر إلى وجه ربها.
- وهذا جملة من أقوال السلف في تفسير هذه الآية:

عن الحسن في قوله تعالى: ﴿وَنُفُوءٌ يُؤَمِّلُونَ نَاصِرَةً ۖ ﴿٢٣﴾﴾ قال: حسنة ﴿إِنَّ رَبَّهَا نَاطِرَةٌ ۖ ﴿٢٤﴾﴾ قال: تنظر إلى الخالق وحق لها أن تنظر وهي تنظر إلى الخالق^(٢).

قال ابن كثير في تفسيرها: ﴿وَنُفُوءٌ يُؤَمِّلُونَ نَاصِرَةً ۖ ﴿٢٣﴾﴾ من الماضرة أي: حسنة بهية مشرقة مسرورة ﴿إِنَّ رَبَّهَا نَاطِرَةٌ ۖ ﴿٢٤﴾﴾ أي: تراه عياناً كما رواه البخاري في صحيحه «أنكم سترون ربكم عياناً» أي: معاينة يطرون إليه^(٣).

وقال أبو صالح عن ابن عباس ؓ: ﴿إِنَّ رَبَّهَا نَاطِرَةٌ ۖ ﴿٢٤﴾﴾ قال: تنظر إلى وجه ربها ﷻ، وقال عكرمة ﴿وَنُفُوءٌ يُؤَمِّلُونَ نَاصِرَةً ۖ ﴿٢٣﴾﴾ قال: من العيم ﴿إِنَّ رَبَّهَا نَاطِرَةٌ ۖ ﴿٢٤﴾﴾ قال: تنظر إلى ربها نظراً. ثم حكى عن ابن عباس ؓ مثله.

وهذا قول كل مفسري أهل السنة والحديث^(٤).

(١) انظر في ذلك: شرح الطحاوية - لابن أبي العز الحنفي (١٠٨/١).

(٢) تفسير الطبري (١٢٩/٢٩ - ١٩٣).

(٣) تفسير ابن كثير (٣٠٤/٨).

(٤) شرح الطحاوية (٢١٠/١).

الدليل الثاني: قول الله تعالى: ﴿لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ﴾ [ق: ٣٥].

قال الطبري: «قال علي بن أبي طالب وأنس بن مالك ؓ في تفسيرها هو النظر إلى وجه الله ﷻ»^(١).

الدليل الثالث: قول الله تعالى ﴿الَّذِينَ أَحْسَنُوا لِحُسْنِهِ وَزِيَادَةٌ﴾ [يوس: ٢٦] فالحسنى ها الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم، فسرنا بذلك رسول الله ﷺ والصحابة من بعده.

ففي صحيح مسلم عن صهيب قال: قرأ رسول الله ﷺ: ﴿الَّذِينَ أَحْسَنُوا لِحُسْنِهِ وَزِيَادَةٌ﴾ قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار نار نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعداً يريد أن ينجزكموه فيقولون ما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئاً أحب إليهم من النظر إليه وهي الزيادة»^(٢).

وبهذا التفسير فسرنا الصحابة - رضوان الله عليهم - جميعاً فإنهم لم يكونوا يعدلون عن تفسير النبي ﷺ لها إلى أحد غيره.

الدليل الرابع: قول الله تعالى: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي الْمَيِّتِينَ وَيُمْرِئُ الْمَحْضُوتِينَ﴾ [المطعمين: ١٥].

قال أهل العلم ومنهم الإمام الشافعي وغيره: «لما أن الله حجب هؤلاء حال السخط عليهم كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه حال رصاه عنهم»^(٣).

قال مقاتل في تفسير الآية: «معنى الآية أنهم بعد العرض والحساب لا يرون ربهم والمؤمنون يرون ربهم».

(١) شرح الطحاوية (١/ ٢١٠).

(٢) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب ثبت رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم ﷻ (١٨١).

(٣) انظر في ذلك: الطحاوية (١/ ٢١٢).

وقال الكلي: «يقول: إنهم عن النظر إلى رؤية ربهم لمحجوبون والمؤمن لا يحجب عن رؤية ربه»^(١).

ثانياً: أدلة السنة:

أما أدلة السنة في رؤية المؤمنين لربهم - تبارك وتعالى - في الآخرة فهي كثيرة جداً وقد تواترت عن رسول الله ﷺ وتلقى أتباعه من الصحابة وسلف الأمة هذه النصوص بكل قول وارتياح وكلهم يرجوه ويدعوه ويسأله أن يكون ممن يراه في جنات عدن يوم يلقاه.

فمن الأدلة التي جاءت في ثبوت رؤية المؤمنين لربهم في الجنة:

الدليل الأول: حديث أبي هريرة ؓ أن ناساً قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله ﷺ: «هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله، قال: هل تضامون في رؤية الشمس ليس دونها حجاب؟ قالوا لا، قال: فإنكم ترونه كذلك»^(٢).

الدليل الثاني: حديث جرير بن عبد الله البجلي ؓ قال: كنا جلوساً مع رسول الله ﷺ فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة فقال: «إنكم سترون ربكم عياناً كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فافعلوا»^(٣).

الدليل الثالث: حديث أبي موسى عن النبي ﷺ قال «جنتان من فضة أنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب أنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن»^(٤).

الدليل الرابع: حديث عدي بن حاتم ؓ قال: قال رسول الله ﷺ: «وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له

(١) انظر: تفسير ابن كثير (٣/٤٨٥).

(٢) رواه البخاري ح (٤٧٣٧)، مسلم ح (١٨٢).

(٣) رواه البخاري ح (٧٤٣٤).

(٤) صحيح مسلم - شرح النووي (٣/١٤ - ١٥).

فليقولن: ألم أبعث إليك رسولاً فبلغك؟ فيقول: بلى يا رب، ألم أعطك مالا وأفضل عليك؟ فيقول: بلى يا رب»^(١).

الدليل الخامس: وهو من أصرحها وضوحاً في ثبوت الرؤية ما رواه مسلم عن صهيب رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ: «إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله: أتريدون شيئاً أزيدكم فيقولون: ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار، قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم ﷻ»^(٢).

وقد روى أحاديث الرؤية نحو ثلاثين صحابياً ومن أحاط معرفة بسنة رسول الله ﷺ يقطع بأنه ﷺ قالها.

قال شارح الطحاوية: «ومن أراد الوقوف على أحاديث الرؤية فليواظب سماع الأحاديث النوية فإن فيها مع إثبات الرؤية أنه يكلم من شاء إذا شاء، وأنه يأتي الخلق لفصل القضاء يوم القيامة، وأنه فوق العالم، وأنه يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وأنه يتجلى لعباده، وأنه يضحك إلى غير ذلك من الصفات التي سماعها على الجهمية بمنزلة الصواعق...»^(٣).

(١) أخرجه البخاري برقم (١٤١٣) (٣٥٩٥)، ومسلم برقم (١٠١٦).

(٢) سبق تخريجه ص ٢١١.

(٣) شرح الطحاوية - لابن العز الحنفي (٢١٨/١).

ثامناً

أدلة نفاة الرؤية والرد عليهم

نفاة الرؤية من الجهمية والمعتزلة ومن سار على مسلكهم من الخوارج والروافض وغيرهم يعترضون على أدلة أهل السنة بأدلة باطلة وحجج واهية، وسذكر طرفاً مما استدل به هؤلاء مع مناقشة هذه الأدلة والرد عليهم.

الدليل الأول: استدل النفاة بقوله تعالى: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [الأنعام: ١٠٣]

وجه الدلالة عندهم من الآية: أن الله تعالى نفى أن يدرك بالأبصار وما دام الإدراك قد قرن بالبصر فإنه يفيد عدم الرؤية بالبصر وعليه يكون قوله تعالى: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾ بمعنى لا تراه الأبصار فثبت أنه نفى عن نفسه إدراك الأبصار^(١).

الرد على هذه الشبهة:

أن الآية تدل على ثبوت الرؤية من وجه حسن لطيف وهو أن الله - جل وعلا - ذكرها في سياق التمدح ومعلوم أن المدح في الصفات الثبوتية وليس في الصفات العدمية إلا إذا تضمن ذلك إثباتاً للكمال كتنفي السنة والنوم ونفي اللغوب والإعياء وهكذا نفى الشريث والولد ونفي الأكل والشرب لأن هذا كله يتضمن إثبات صفات كمال الله - جل وعلا - تخالف صفات البشر.

فلو كان المراد من قوله: ﴿تُدْرِكُهُ﴾ أنه لا يرى بحال لم يكن في ذلك مدح ولا كمال لمشاركة المعدوم له في ذلك، فإن عدم الصرف لا يرى

(١) شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (٢٣٢).

ولا تدركه الأبصار والرب ﷻ يتعالى أن يمدح بما يشاركه فيه العدم المحض

إذا فمعنى الآية أنه يرى ولا يدرك ولا يحاط به، فإن الإدراك هو الإحاطة بالشئ وهو قدر زائد على الرؤية^(١).

فخلاصة الرد عليهم في هذه الآية: أن الآية فيها نفى الإدراك، والرؤية لا تستلزم الإدراك ألا ترى أن الرجل يرى الشمس ولا يحيط بها إدراكاً، فإذا أثبتنا أن الله تعالى يرى لم يلزم أن يكون يدرك بهذه الرؤية، لأن الإدراك أخص من مطلق الرؤية، ونفيه - أي: الإدراك - يدل على وجود أصل الرؤية لأن نفي الأخص يدل على وجود الأعم ولو كان الأعم مستهياً لوجب نفيه^(٢).

الدليل الثاني ومن أدلة النفاة للرؤية أيضاً قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِهِ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَطَرِّقَ إِلَيْكَ قَالَ لَنَبَرِّنَكَ ﴿١﴾﴾ [الأعراف: ١٤٣].

وجه الاستدلال عندهم: أن «لن» تفيد التأيد وأن موسى ﷺ لما أفاق قال: سبحانك أي أنزهك عما لا يجوز عليك وأنه تاب مما وقع منه وهو طلب الرؤية^(٣).

الرد على هذا الاستدلال:

أجاب أهل السنة في ردهم على ما استدلل به النفاة في هذه الآية من عدة وجوه وأثبتوا أن الآية دليل على ثبوت رؤية الله - جل وعلا - في الجنة، وأجابوا على استدلال النفاة بها من عدة وجوه:

الوجه الأول: أنه لا يظن بكليم الله ورسوله موسى - عليه الصلاة والسلام - وهو أعلم الناس بربه - جل وعلا - في وقته أن يسأل ما لا يجوز عليه بل هذا من أعظم المحال.

(١) انظر: حادي الأرواح لابن القيم (ص ٢٠١)، وشرح الطحاوية لابن أبي العر (١/ ٢١٤ - ٢١٥).

(٢) شرح الواسطية - للشيخ محمد صالح العثيمين ﷺ (١/ ٤٥٧).

(٣) تفسير الرازي (١٤/ ٢٣٣)، والكشاف للزمخشري (٣/ ١١٥).

الوجه الثاني: أن الله لم ينكر على نبيه موسى - عليه الصلاة والسلام - سؤاله ولو كان ذلك غير ممكن لأنكر سبحانه عليه كما أنكر على نوح - عليه الصلاة والسلام - سؤاله لربه وطلبه نجاة ابنه فقال: ﴿إِنِّي أُعْطِكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ [مرد: ٤٦].

الوجه الثالث: أن الله تعالى قال: ﴿لَنْ تَرِنِّي﴾ ولم يقل إنني لا أرى ولا تجوز رؤيتي أو لست بمريء والفرق بين الجوابين ظاهر.

الوجه الرابع: قال تعالى: ﴿وَلَكِنِّي أَنْظَرُ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَوْنِي﴾ [الأعراف: ١٤٣]. فاعلمه أن الجبل مع قوته وصلاته لا يثبت للتجلي في هذه الدار فكيف بالبشر الذي خلق من ضعف.

أن الله تعالى تجلّى للجبل وهو جماد لا ثواب له ولا عقاب فكيف يمتنع أن يتجلّى لرسله وأوليائه في دار كرامته ولكن الله أعلم موسى - عليه الصلاة والسلام - أن الجبل إذا لم يثبت لرؤيته في هذه الدار فالبشر الذين خلق من ضعف من باب الأولى.

الوجه السادس: أن الله - جل وعلا - كلم موسى وناداه وناجاه، ومن جار عليه التكليم والتكلم وأن يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطة فرؤيته أولى بالجواز ولهذا لا يتم إنكار رؤيته إلا بإنكار كلامه، وقد جمع بينهما بعض المبتدعة فتفوا الرؤية وتفوا الكلام.

الوجه السابع: دعواهم أن «لن» تعيد التأيد؛ أي أنه لا يرى مطلقاً في الدنيا ولا في الآخرة، فهذا الدعوى باطلة لأن «لن» لا تقتضي النفي المؤبد ولذا يقول ابن مالك:

ومن رأى النفي بـ لن مؤبداً فقوله فاردد وسواه فاعضدا

الوجه الثامن: استدلالهم بقول موسى - عليه الصلاة والسلام -.. ﴿سُبْحَانَكَ﴾ قاله لما رأى من كمال قدرة الله تعالى وعظمته حيث لم يستطع الجبل أن يتحمل قوة نوره ﷻ وليس معناه كما يقول النفاة نزله مما لا يجوز عليه في الرؤية.

الوجه التاسع: قول موسى - عليه الصلاة والسلام - . ﴿تَبَتُّ إِلَيْكَ﴾ أي: تبت إليك من مسألة الرؤية في الدنيا، وقيل: قاله على جهة الإنابة والخشوع له عند ظهور الآيات كما مرّ وقد أجمعت الأمة على أن هذه التوبة ما كانت عن معصية^(١).

الدليل الثالث: قال السفاة: إن إثبات الرؤية يلزم منه أن الله في جهة وهذا يلزم منه أن له جسمًا وهذا ممتنع على الله.
والجواب على ذلك:

أن نقول: لفظ الجهة فيه إجمال فإن أريد بالجهة أنه حالٌ في شيء من مخلوقاته فهذا باطل والأدلة تردّه وهذا لا يلزم منه إثبات الرؤية، وإن أريد بالجهة أنه سبحانه فوق مخلوقاته فهذا ثابت لله ﷻ ونفيه باطل لا يتنافى مع رؤيته ﷻ.

(١) تفسير القرطبي (٧/٢٧٩)

تاسعاً

مسألة حكم من أنكر رؤية الله تعالى في الآخرة

قال أبو بكر محمد بن الحسين الأجرى الحنلي رحمته الله:

«فإن اعترض الجاهل ممن لا علم معه أو بعض هؤلاء الجهمية الذين لم يوفقوا للرشاد ولعب بهم الشيطان وحرّموا التوفيق فقال وهل المؤمنون يرون الله ﷻ يوم القيام؟

قيل له: نعم، والحمد لله على ذلك.

فإن قال الجهمي: أنا لم أؤمن بهذا.

قيل له: كفرت بالله العظيم.

فإن قال: وما الحجة؟

قيل: لأنك رددت القرآن والسنة وقول الصحابة رضي الله عنهم وقول علماء المسلمين واتبعت غير سبيل المؤمنين وكنت ممن قال الله فيهم: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ لُولِئِكَ مَا تَأْكُلُ وَنُقْصِيهِمْ جَهَنَّمَ وَكُنُوزَ مَصِيدٍ﴾ [النساء: ١١٥].. ثم ذكر الأدلة من الكتاب والسنة على ثبوت الرؤية^(١).

وسئل سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمته الله سؤالاً قال فيه سائله: هل

رؤية الله تعالى ثابتة وما الدليل وما القول الراجح في ذلك؟

فأجاب رحمته الله: «رؤية الله تعالى في الآخرة ثابتة عند أهل السنة والجماعة من أنكرها كفر. يراه المؤمنون يوم القيامة ويرونه في الجنة كما يشاء بإجماع

(١) التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة (ص ٣٥ - ٣٦).

أهل السنة كما قال ﷺ: ﴿وَمَنْ يَوْمَئِذٍ قَامِرٌ ۖ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرٌ﴾ ﴿٢٢﴾ [القيامة: ٢٢، ٢٣].
وقال سبحانه: ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا لِمَتَىٰ ۖ وَزِيَادَةٌ﴾ [يونس: ٢٦] فسر النبي ﷺ
الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله.

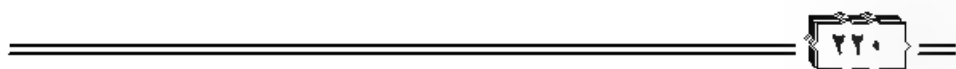
وثبت في الحديث عن الرسول ﷺ بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة
في الجنة، أما في الدنيا فلا يرى الله في الدنيا كما قال تعالى: ﴿لَّا تُدْرِكُهُ
الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْآبْصَارَ﴾ [الاعمال: ١٠٣] وقال لموسى: ﴿لَن تَرِنِي﴾
[الأعراف: ١٤٣].

وثبت عنه ﷺ أنه قال: «واعلموا أنه لن يرى أحد ربه حتى يموت»^(١)
لأن الرؤيا نعيم ورؤية الله أعلى نعيم أهل الجنة وهذه الدار ليست بدار نعيم،
هي دار الأكدار دار الأحزاب دار التكليف، فلا يرى الله في الدنيا ولكن يرى
في الآخرة.

أما الكفار فهم محجوبون كما قال تعالى: ﴿لَّا يَنفَعُهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ
مَّحْجُورُونَ﴾ ﴿١٥﴾ [المطففين: ١٥]

(١) سبق تخريجه ص ١٩٦.

المبحث الثاني

الإسلام والإيمان

- ١ - معنى الإسلام.
- ٢ - معنى الإيمان.
- ٣ - مخالفو جمهور السلف في مسمى الإيمان.
- ٤ - الفرق بين الإسلام والإيمان.
- ٥ - زيادة الإيمان ونقصانه.
- ٦ - أسباب زيادة الإيمان ونقصانه.
- ٧ - أسباب نقص الإيمان.
- ٨ - الاستثناء في الإيمان.
- ٩ - شعب الإيمان.
- ١٠ - ما يناقض الإيمان.
- ١١ - أثر المعاصي على الإيمان.
- ١٢ - مكفرات الذنوب.
- ١٣ - حكم الإصرار على المعاصي.
- ١٤ - الكفر والمكفرات.
- ١٥ - أصول المكفرات.
- ١٦ - آثار الكفر.
- ١٧ - حكم مرتكب الكبيرة.
- ١٨ - النفاق.

١ - معنى الإسلام

الناس في مسمى الإسلام على ثلاثة أقوال:
أولها: قال طائفة: الإسلام هو الكلمة.

الثاني: أن الإسلام ما أجاب به النبي ﷺ حين سئل عن الإسلام والإيمان حيث فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالإيمان بالأصول الخمسة.

الثالث: أن الإسلام مرادف للإيمان وجعلوا معنى قول الرسول ﷺ: «إن الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة...»^(١) شعائر الإسلام^(٢).

(١) الحديث أخرجه البخاري (١١٢٠)، مسلم (٧٦٩).

(٢) انظر: شرح الطحاوية (٤٨٩/٢).

٢ - معنى الإيمان

هناك ثلاث حقائق أساسية لا بد من توفرها حتى يصير الإيمان حقيقةً:
 الأولى: حقيقة قولية وهي النطق بالشهادتين وإشهار ذلك وإعلانه.
 الثانية: حقيقة قلبية وهي اعتقاد صدق ما نطق به اللسان والإخلاص في ذلك والانقياد له.

الثالثة: حقيقة عملية وهي ترجمة ما نطق به اللسان واعتقده القلب وإظهاره إلى الواقع العملي بخضوع الجوارح وانقيادها لأداء ما أمر الله وترك ما حرم الله.

أما عن معنى الإيمان فهو:

أولاً: تعريفه في اللغة:

أكثر أهل العلم على أن معنى الإيمان في اللغة أنه التصديق، لكن في هذا التعريف نظر رده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمته الله من وجوه عدة.
 والذي اختاره في تعريف الإيمان أنه الإقرار وبهذا قال شيخنا محمد الصالح رحمته الله في شرحه للواسطية^(١).

ثانياً: تعريفه في الشرع هو:

«قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح»

شرح التعريف:

أولاً. المراد بقول القلب معرفته للحق وتصديقه به، قال الله تعالى

(١) الإيمان الأوسط لابن تيمية ص ٧٣، وشرح الواسطية (٢/ ٢٣٠).

﴿إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [الزحرف: ٨٦] أي: تشهد بأنه لا إله إلا الله ﴿وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ أي: بقلوبهم معنى ما نطق به بألسنتهم^(١).

ولذلك كان معرفة القلب وتصديقه من لوازم الشهادتين، قال الإمام أحمد رحمته الله: «من جحد المعرفة والتصديق فقد قال قولاً عظيماً، فإن فساد هذا القول معلوم من دين الإسلام»^(٢) قال شيخ الإسلام رحمته الله: «الإيمان الذي في قلبه لا بد من شيئين: تصديق بالقلب وإقراره ومعرفته ويقال لهذا قول القلب»^(٣).

أهمية معرفة القلب وتصديقه:

«إن معرفة القلب وتصديقه بالحق إذا صادفت قلباً سليماً خالياً من الحسد والكبر والانشغال بالشهوات والأهواء وما إلى ذلك فإن هذا القلب سيخضع للحق حتماً وينقاد له لأن القلوب مفضولة على حب الحق وإرادته ولا شيء أحب إلى هذه القلوب السليمة من الله ﷻ»^(٤).

وقال شيخ الإسلام أيضاً: «ولكن قد يعرض للقلوب ما يفسدها إما من الشهوات التي تصدها عن التصديق بالحق، وإما من الشهوات التي تصدها عن اتعابها، فالنصارى مثلاً رغم عبادتهم لا علم لهم، واليهود رغم أنهم يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم لا يتعنونه لما فيهم من الكبر والحسد الذي يوجب بغض الحق ومعاداته ولهذا قال النبي ﷺ: «اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون»^(٥) وأن هؤلاء لهم معرفة بلا قصد صحيح، وهؤلاء لهم قصد في الخير بلا معرفة له فلا يبقى في الحقيقة معرفة نافعة ولا قصد نافع»^(٦).

ثانياً: المراد من قولهم: «قول اللسان» أي: النطق بالشهادتين والإقرار

(١) انظر في ذلك: معارج القبول (٣٠٧/١).

(٢) كتاب الإيمان لابن تيمية (ص ٣٧٦، ٣٧٧).

(٣) الإيمان (ص ١٧٦).

(٤) الإيمان الأوسط لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص ٧٩).

(٥) رواء الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٨٢٠٢).

(٦) الإيمان الأوسط ص ٧٠ - ٧١.

بلوازمهما، أي: إقراره بالشهادتين، وهذا الإقرار عنصر أساسي من عناصر الإيمان فلا يتحقق الإيمان التام إلا إذا تحقق إقرار اللسان بالشهادتين.

قال البدر العيني: «اتفق أهل السنة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين على ما قاله النووي: إن المؤمن الذي يحكم بأنه من أهل القبلة ولا يخلد في السار لا يكون إلا من اعتقد بقلبه دين الإسلام اعتقاداً جازماً خالياً من الشكوك ونطق مع ذلك بالشهادتين فإن اقتصر على أحدهما لم يكن من أهل القبلة أصلاً بل يخلد في السار إلا أن يعجز عن النطق لخلل في لسانه أو لعدم التمكن منه لمعالجة المية، أو لغير ذلك، فإنه حينئذ يكون مؤمناً بالاعتقاد من غير لفظ^(١).

مسألة: مدلولات الإقرار بالشهادتين:

١ - الإقرار بالتوحيد ولوازمه

٢ - ترك الشرك والتبرئ منه

٣ - التزام شرائع الإسلام

ثالثاً: المراد من قولهم: «عمل القلب».

عمل القلب المراد به تحركه وإرادته مثل الإخلاص في العمل فهذا عمل قلب وكذلك التوكل والرجاء والخوف، فالعمل ليس مجرد الطمأنينة في القلب بل هناك حركة في القلب^(٢).

قال شيخ الإسلام رحمته الله: «ولا بد من عمل القلب مثل حب الله ورسوله وخشية الله وحب ما يحبه الله ورسوله وبغض ما يبغضه الله ورسوله وإخلاص العمل لله وحده وتوكل القلب على الله وحده وغير ذلك من أعمال القلوب التي أوجهاها الله ورسوله وجعلها من الإيمان»^(٣).

(١) عمدة القاري (١/١١٠).

(٢) شرح الواسطية لشيخنا رحمته الله (٢/٢٣١).

(٣) الإيمان لابن تيمية (ص ١٧٦).

رابعاً: المراد من قولهم: «عمل اللسان».

أما عمل اللسان فالمراد به حركاته وليست هي النطق بل الطوق ناشئ عنها إن سلمت من الخرس وعمل اللسان ما لا يؤدي إلا به كقراءة القرآن وسائر الأذكار وغير ذلك.

خامساً: المراد من قولهم: «عمل الجوارح».

ودخول الأعمال في مسمى الإيمان هو ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة وقد حكى غير واحد الإجماع على ذلك.

قال الإمام الشافعي رحمته الله: «وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر»^(١).

والمراد من عمل الجوارح ما لا يؤدي إلا به مثل الركوع والسجود والمشي في مرضاة الله كقل الخطأ للمساجد والحج والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك مما يشمله حديث شعب الإيمان.

(١) الإيمان لابن تيمية (ص ١٩٧).

٣ - مخالفو جمهور السلف في مسمى الإيمان

ذكرنا فيما سبق أن إجماع السلف انعقد على أن الإيمان قول بالقلب واللسان وعمل بالقلب واللسان والجوارح، غير أن هناك من خالف جمهور السلف في مسمى الإيمان، وممن خالف السلف في هذا الأمر:

أولاً: الإمام أبو حنيفة رحمته الله وأصحابه من فقهاء الكوفة:

حيث قالوا: «الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان فقط» فأخرجوا بالتالي عمل الجوارح عن مسمى الإيمان.

قال شارح الطحاوية: «اختلف الناس فيما يقع عليه اسم الإيمان اختلافاً كثيراً، فذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وسائر أهل الحديث وأهل المدينة - رحمهم الله - وأهل الظاهر وجماعة من المتكلمين إلى أنه تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان

وذهب كثير من أصحابنا - أي: الحنفية - إلى ما ذكره الطحاوي رحمته الله إنه إقرار باللسان والتصديق، ومنهم من يقول: إن الإقرار باللسان ركن زائد ليس بأصلي، وإلى هذا ذهب أبو منصور الماتريدي رحمته الله ويروى عن أبي حنيفة رحمته الله (١).

قال صاحب المسامرة: «القول الرابع وهو أن الإيمان تصديق بالقلب واللسان ويعبر عنه أنه تصديق بالجنان وإقرار باللسان وهو متقول عن أبي حنيفة ومشهور عن أصحابه» (٢).

(١) الطحاوية (٢/٤٥٩).

(٢) المسامرة: ليكمال ابن أبي شريف الشافعي على المسامرة ليكمال أبي الهمام الحفي (ص ٧٨٦).

ثانياً: المرجئة:

ذهب المرجئة إلى أن الإيمان معنى واحد لا يتجزأ ولا يتععض فإذا ذهب بعضه ذهب كله فلم يبق منه شيء.

فبعد هؤلاء المرجئة والكرامية أن الإيمان هو إقرار باللسان فقط دون عقد القلب فمتى نطق العبد الشهادتين بلسانه فهذا يكفي في كونه مؤمناً كامل الإيمان وإن زنى وإن سرق وإن لم يفعل خيراً قط.

وهذا القول معلوم فسادُه بلا شك، لأنهم على قولهم الفاسد يكون المنافقون على هذا مؤمنين مع أن الله تعالى كذبهم في دعواهم فقال لسببه ﷺ: ﴿وَلَا تَقْصِلْ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَرْيَةٍ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَسِقُونَ ۝﴾ إلى قوله: ﴿وَتَزَهَّقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ﴾ [التوبة: ٨٤، ٨٥].

وغير ذلك من الآيات التي دلت على أن المنافقين لم ينفعهم إقرارهم بلسانهم فكيف يسوغ للمرجئة والكرامية أن يجعل الإيمان هو الإقرار فقط.

ثالثاً: قول الأشاعرة:

أما الأشاعرة فقد جعلوا الإيمان تصديق القلب فقط فلا يكفي عندهم المعرفة بل لا بد من التصديق.

وهذا لا شك غير صحيح لأن الكفار يصدقون بقلوبهم كما قال - جل وعلا -: ﴿فَإِنَّهُمْ لَا يَكْفُرُونَكَ وَلَكِنْ الظَّالِمِينَ بَعَاثَ اللَّهُ بِمَحَدُونَ﴾ [الأنعام: ٣٣]. وقال جل وعلا: ﴿وَمَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلُمًا وَعُلوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ۝﴾ [المل: ١٤].

فالكفار يصدقون بالرسول ﷺ في قلوبهم ويعرفون أنه رسول الله ولكهم أبوا الاعتراف برسالته تكرراً وعناداً وحفاظاً على شرفهم بزعمهم ومكانتهم بين الناس.

قال أبو طالب في بعض أشعاره:

ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا

لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحاً بذلك مينا
ومن هنا نعلم أن مجرد التصديق بالقلب لا يكفي في مسمى الإيمان لأن
الكفار يصدقون بقلوبهم كما ذكرنا لكن يمعهم الجحود والاستكثار والعناد.

رابعاً: قول الخوارج والمعتزلة:

ذهب الخوارج ومن وافقهم إلى أن الطاعة بأسرها فرصاً كانت أو نفلأ
هي الإيمان.

فعند هؤلاء أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان وأنها شرط في بقائه
فمن فعل معصية من الكبائر خرج من الإيمان، لكن الخوارج يقولون: إنه
كافر؛ أي: أن من فعل الكبيرة عندهم كافر. والمعتزلة يقولون: هو في منزلة
بين المنزلتين فلا نقول مؤمن ولا نقول كافر بل نقول خرج من الإيمان ولم
يدخل في الكفر وصار في منزلة بين المنزلتين.

لكنهم اتفقوا على أن فاعل الكبيرة خالد مخلد في النار.

وهذا القول فاسد مصادم لنصوص الشريعة لأن النبي ﷺ كانت تأتي إليه
وفود العرب فيسألونه عن الإسلام والإيمان وكل ما يقول له السائل في
الفريضة هل عليّ غيرها؟ قال: «لا إلا أن تطوع شيئاً». فجعل التوافل شرطاً
من شروط الإيمان غير صحيح.

أما كون مرتكب الكبيرة يكون كافراً فهذا باطل بنصوص الكتاب والسنة،
قال الله تعالى: ﴿وَلَنْ طَافِقَنَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَقْتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا﴾ [الحجرات: ٩٠].
فقد وصفهم الله بالإيمان والأخوة مع أنهم يقتل بعضهم بعضاً والقتل
للمؤمن من كبائر الذنوب ومع ذلك أمرنا سبحانه بالإصلاح بينهما.

فالشارع الحكيم الذي نفى عن السارق والزاني والشارب اسم الإيمان
كما جاء في قوله ﷺ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق
السارق حين يسرق وهو مؤمن...»^(١).

(١) رواه البخاري برقم (٢٤٧٥) (٥٥٧٨)، ومسلم (٥٧).

الشارع نفسه لم يجعلهم مرتدين عن الإسلام كما زعمت الخوارج بل عاقب هذا بالحد وهذا بالقطع ولم يقتل أحداً إلا الزاني المحصن ولم يقتله قتل المرتد، فإن المرتد يقتل بالسيف بعد الاستتابة وهذا يرجم بالحجارة بلا استتابة فدل على أنه إن نوى عنهم الإيمان فليسوا عنده مرتدين عن الإسلام مع ظهور ذنوبهم وليسوا كالماضقين الذين كانوا يظهرون الإسلام ويبطون الكفر، فأولئك لم يعاقبهم إلا على ذنب ظاهر^(١).

(١) كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص ٢٨٢).

٤ - الفرق بين الإسلام والإيمان

هل الإسلام والإيمان بمعنى واحد أم أن بينهما فرقاً ولكل واحد منهما معنى يخالف الآخر؟

هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين:

القول الأول أن الإسلام والإيمان متغايران وأن بينهما فرقاً وإلى هذا ذهب جماعة من العلماء وقالوا الإسلام الكلمة والإيمان العمل. وهذا قول الإمام أحمد وغيره من أئمة أهل السنة.

القول الثاني: أنه لا فرق بين الإسلام والإيمان وأنهما بمعنى واحد، وممن قال بذلك ابن عبد البر وغيره من أهل العلم.

والذي يظهر أن لكل منهما معنى وهذا هو ظاهر النصوص التي فرقت بينهما وعطفت أحدهما على الآخر وهي نصوص كثيرة من الكتاب والسنة فمن هذه النصوص: قول الله تعالى: ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا﴾ [الحجرات: ١٤] وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ [الأحزاب: ٣٥].

ومن السنة قوله ﷺ: «اللهم لك أسلمت وبك آمنت»^(١).

وقيل أيضاً للنبي ﷺ: «ما لك وفلان والله إنني لأراه مؤمناً قال: أو مسلماً»^(٢) قالها ثلاثاً فأثبت له اسم الإسلام وتوقف في الإيمان.

ومن هنا نعلم أن المراد من أحدهما غير المراد من الآخر فمن قال هما سواء كان مخالفاً، والواجب رد موارد النزاع إلى الله ورسوله.

(١) قطعة من حديث أخرجه البخاري (١١٢٠)، ومسلم (٧٦٩).

(٢) أخرجه البخاري (٢٧)، (١٤٧٨)، ومسلم (١٥٠).

٥ - زيادة الإيمان ونقصانه

لقد جاءت نصوص الكتاب والسنة تدل دلالة واضحة على زيادة الإيمان ونقصانه وأن أهله متفاضلون فيه، فبعضهم أكمل إيماناً من بعض منهم السابق بالخيرات ومنهم المقتصد ومنهم الظالم لنفسه، فمنهم المحسن ومنهم المؤمن ومنهم المسلم كما جاءت نصوص الكتاب والسنة في ذلك، فهم ليسوا في الدين في مرتبة واحدة.

وهذا هو ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة في هذه المسألة؛ أي أنهم يقولون بزيادة الإيمان ونقصانه.

الأدلة على ذلك:

أولاً: دلالة الكتاب:

قال الله تعالى: ﴿الَّذِينَ قَالُوا لَهُمْ الْإِنْسَانُ إِنَّهُ الْكَاذِبُ قَدْ جَاءَكُمْ لَكُمْ فَخْصَهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ [آل عمران: ١٧٣].

وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [الأنفال: ٢].

وقوله تعالى ﴿وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ [التوبة: ١٢٤].

وقوله تعالى: ﴿وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: ٢٢].

وقوله تعالى: ﴿لِيُزَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيْمَانِهِمْ﴾ [الفتح: ٤] وقوله تعالى: ﴿لِيَسْتَيْقِرَ الْوَكِيلَ الْأَمْرَ وَالْكِتَابَ وَرَدَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِيمَانًا﴾ [المدثر: ٣١].

فهذه ستة مواضع من كتاب الله تدل دلالة واضحة على زيادة الإيمان.

وإذا كانت هذه الآيات جاءت في التصريح بزيادة الإيمان فهي أيضاً تدل بدلالة المفهوم على نقصانه فكل ما جار زيادته جاز عليه النقصان.

ثانياً: دلالة السنة على زيادة الإيمان ونقصانه:

الدليل الأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن»^(١).

فالمراد من هذا الحديث نفي كمال الإيمان الواجب لمن اقترف هذه المعاصي وأنه لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان.

فالمؤمن قد يرتكب هذه المعاصي فينقص إيمانه فيكون مؤمناً ناقص الإيمان فإن تاب وأقلع عن هذه المعاصي زاد إيمانه.

وممن احتج بهذا الحديث على زيادة الإيمان ونقصانه جماعة من أهل العلم منهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى.

قال إسحاق بن إبراهيم: سألت أبا عبد الله عن الإيمان ونقصانه فقال: نقصانه قول النبي ﷺ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن»^(٢).

وقال أيضاً ﷺ: «الإيمان قول وعمل يزيد وينقص وقال: الزيادة في العمل وذكر النقصان إذا زنى وسرق»^(٣).

الدليل الثاني: ومن الأدلة أيضاً على زيادة الإيمان ونقصانه من السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إمطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان»^(٤).

(١) رواه البخاري انظره في: الفتح (١١٩/٥) (٣٠/١٠)، ومسلم شرح النووي (٤١/٢).

(٢) رواه الخلال في البسة برقم (١٠٤٥) وابن هانئ في مسائله (١٦٤/٢).

(٣) رواه الخلال (١٠٣٥)، وابن بطّة في الإئانة (١٠٤٥).

(٤) أخرجه البخاري انظره: فتح الباري (٥١/١)، ومسلم شرح النووي (٦/٢).

وجه الدلالة من الحديث: أن هذه الشعب المذكورة في الحديث ليست على درجة واحدة في الفضل بل بعضها أفضل من بعض كما هو ظاهر من قوله ﷺ: «أعلاها» وقوله: «أدناها» فشعب الإيمان منها ما يزول الإيمان بزوالها كشعبة الشهادتين ومنها ما لا يزول بزوالها كترك إمطة الأذى عن الطريق.

ولهذا استدل بهذا الحديث علماء السنة على زيادة الإيمان ونقصانه، وممن استدل به الترمذي فخرجه في باب ما جاء في استكمال الإيمان وزيادة نقصانه^(١).

وقال ابن حبان في صحيحه: «ذكر الخبر المدحضر قول من زعم أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، ثم ذكر حديث أبي هريرة: الإيمان بضع وسبعون شعبة»^(٢).

قال العلامة ابن سعدي رحمه الله تعليقا على حديث أبي هريرة هذا «وهذا صريح في أن الإيمان يزيد وينقص بحسب زيادة هذه الشرائع والشعب واتصاف العبد بها أو عدمه ومن المعلوم أن الناس يتفاوتون فيها كثيراً فمن زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فقد خالف الحس مع مخالفته لنصوص الشرع كما ترى»^(٣).

الدليل الثالث: ومن الأدلة أيضاً حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير»^(٤).

فهذا الحديث احتج به الإمام البخاري على زيادة الإيمان ونقصانه،

(١) السنن (١٠/٥).

(٢) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان لابن بلبان (١٩٤/١).

(٣) التوضيح والبيان لشجرة الإيمان (ص ١٤).

(٤) أخرجه البخاري، انظر في: الفتح (١٠٣/١)، ومسلم في شرح النووي (٥٩/٢).

ووجه الدلالة من هذا الحديث أن القائلين لا إله إلا الله متفوتون في إيمانهم وأن منهم من يدخل النار بتفريطه وتقصيره في طاعة الله وأنه لا يخلد في النار لوجود أصل الإيمان معه فلا يسوي في الإيمان بين من معه إيمان يمنعه من دخول النار كلية وبين من لم يمنعه إيمانه من دخولها لتفريطه وكثرة معاصيه أن يمكث فترة قصيرة في النار وبين من استوجبت له أن يمكث فترة أطول.

وبهذه الأدلة نرى أن مذهب أهل السنة في هذه المسألة - أعني مسألة زيادة الإيمان ونقصانه - هو المذهب الصحيح بخلاف ما ذهب إليه بعض الطوائف الأخرى من القول بعدم زيادة الإيمان ونقصانه أو زيادته دون نقصانه أو توقف في النقصان دون الزيادة.

٦ - أسباب زيادة الإيمان ونقصانه

لما كان الإيمان يزيد وينقص كما قررنا سابقاً جعل الله لزيادته أموراً تزيده وحث عليها، وذكر أن هناك أموراً تضعفه وتقصه فحذر منها.

والمسلم الحق هو الذي يبحث عما يقوي به إيمانه فيقوم بفعله ويتعرف عما ينقص به إيمانه ليحذر منه ويتجنبه.

فما هي إذاً عوامل زيادة الإيمان ونقصانه؟

الأسباب المؤدية إلى زيادة الإيمان

أولاً: تعلم العلم النافع:

من أعظم ما يزيد الإيمان تعلم العلم النافع المستمد من كتاب الله وسنة رسوله ﷺ ليس العلم المبني على الفلسفة والمنطق فإن هذا العلم يورث صاحبه الكآبة والسامة ونقصان الدين ولذا حذر السلف من هذا العلم.

فأعظم العلم العلم بالله وأسمائه وصفاته وشرعه، فهذا الذي يورث العد زيادة في إيمانه قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [فاطر: ٢٨].

وقال تعالى: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَابِئًا بِأَلْقَسَبٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [آل عمران: ١٨] وقال تعالى: ﴿... إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ﴿١٧﴾ وَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ﴿١٨﴾ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَسْكُوتُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴿١٩﴾﴾ [الإسراء: ١٠٧ - ١٠٩].

وفي الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ: «من

يرد الله به خيراً يفقهه في الدين»^(١).

وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها يصلون على معلم الناس الخير»^(٢).

والأدلة على فضل العلم وفضل أهله كثيرة وهي تدل دلالة واضحة أن من سلك طريق العلم فإنه قد ورث ميراث النبوة فإنهم لم يورثوا دياراً ولا درهماً وإنما ورثوا العلم.

وزيادة الإيمان الحاصلة بالعلم تكون من وجوه متعددة:

الوجه الأول: خروجه وخروج أهله في تحصيله.

الوجه الثاني: جلوسهم في خلق الذكر.

الوجه الثالث: مذاكرة بعضهم بعضاً في مسائل العلم.

الوجه الرابع: زيادة معرفتهم بالله وشرعه.

الوجه الخامس: تطبيقهم لما تعلموه من العلم الشرعي.

فهذه بعض الجوانب ووجوه تعلم العلم الذي يزداد بها الإيمان.

أبواب العلم النافع التي يحصل بها زيادة الإيمان

أما عن الأبواب التي يحصل بها زيادة الإيمان من خلال العلم الشرعي فمن هذه الأبواب:

الباب الأول: قراءة القرآن بتدبر:

فهي من أعظم أبواب العلم المؤدية إلى زيادة الإيمان وثباته وقوته، قال ابن القيم رحمه الله:

«وبالجملة فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتمكر فإنه جامع لجميع منازل السائرين وأحوال العاملين ومقامات العارفين وهو الذي

(١) رواه البخاري (فتح الباري ١/١٦٤)، ومسلم (٢/١٥٢٤).

(٢) رواه الترمذي (٥/٥٠)، وصححه الألباني في صحيح الترمذي (٢/٣٤٣).

يورث المحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكماله. «(١)».

الباب الثاني: معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العلى:

من أعظم الأمور التي يزداد بها القلب إيماناً معرفة الرب ﷻ بأسمائه وصفاته التي جاءت بها نصوص الكتاب والسنة والتي تدل على كمال الله المطلق من كافة الوجوه.

فمن القوائد المترتبة على معرفة أسماء الله وصفاته:

١ - أن علم توحيد الأسماء والصفات من أشرف العلوم وأجلها على الإطلاق فلاشتغال بفهمه والبحث عنه اشتغال بأعلى المطالب.

٢ - أن معرفة الله تدعو إلى محبته وخشيته وخوفه ورجائه وإخلاص العلم له وهذا عليه سعادة العبد.

٣ - إن أحد أركان الإيمان بل وأفضلها الإيمان بالله وليس الإيمان قول: «آمنت بالله» من غير معرفته لربه بل حقيقة الإيمان أن يعرف المؤمن أن يعبد ويؤمن به فيبدل جهده ومعرفة أسمائه وصفاته، فكلما ازداد العبد معرفة بربه ازداد إيمانه به.

٤ - أن العلم به تعالى هو أصل الأشياء كلها حتى إن العارف به حقيقة المعرفة يستدل بما عرف من صفاته وأفعاله على ما يفعله وعلى ما يشرعه من الأحكام، لأنه لا يفعل إلا ما هو مقتضى أسمائه وصفاته.

الباب الثالث: تأمل سيرة النبي ﷺ:

فهذا من أسباب زيادة الإيمان فالنظر إلى سيرته ﷺ ودراستها وتأمل ما ذكر فيها من نعوته الطيبة وخصاله الكريمة وشمائله الحميدة وغير ذلك من الخصال الحميدة فإن العبد يزداد إيمانه بذلك، وتحصل هذه الزيادة من جهة أنه متى عرف خصال النبي الكريم - صلوات الله وسلامه عليه - ازداد محبته له

(١) مفتاح دار السعادة ص ٢٠٤.

وأورثته هذه المحبة متدعة لسيه ﷺ في القول والعمل وبالتالي يزداد إيمان العبد من جهة هذه المتابعة.

الباب الرابع: تأمل محاسن الدين الإسلامي:

إن الدين الإسلامي كله محاسن، عقائده أصلح العقائد وأصدقها وأنفعها، وأخلاقه أحمد الأخلاق وأجملها، وأعماله وأحكامه أحسن الأحكام وأعدلها.

وبهذا النظر الجليل والتأمل الجميل في محاسن هذا الدين يزيد الله الإيمان في قلب العبد ويحببه إليه كما امتن به على خيار خلقه بقوله ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَبٌ إِلَيْكُمْ فَأَلَيَّمَنَّ الْإِيمَانَ وَرَزَنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ [الحجرات: ٧].

فيكون الإيمان في القلب أعظم المحنات وأجمل الأشياء وبهذا يذوق العبد حلاوة الإيمان ويجدها في قلبه.

الباب الخامس: قراءة سيرة السلف الصالح:

فإن سيرة السلف الصالح - رضوان الله عليهم - من أصحاب النبي وتابعيهم بإحسان تعد من أعظم ما يزيد القلب إيماناً ومحبة لله وإجلالاً له، فهم خير القرون وحماة الإسلام وأهل المشاهد والمواقف العظام، وهم حملة هذا الدين أقوى الناس إيماناً وأرسخهم علماً وأبرهم قلوباً وأركاهم نفوساً اختارهم الله لنصرة دينه ونصرة نبيه فقاموا بذلك أعظم قيام فرضي الله عنهم جميعاً.

ثانياً: من الأسباب المؤدية لزيادة الإيمان «التأمل في آيات الله الكونية»:

إن التأمل في آيات الله الكونية وما تحتوي عليه هذه الآيات من أعظم أسباب الإيمان ودواحيه.

قال الله تعالى ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالتَّخَلُّفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَع النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَنْبَتَ بِهِ الْأَرْضَ وَبَعَدَ مَوْتَهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّاءٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [البقرة: ١٦٤].

وقال تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۝﴾ [آل عمران: ١٩٠].

وقال تعالى: ﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ۝ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ۝ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ۝ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ۝﴾ [العنكبوت: ١٧ - ٢٠].

الآيات التي تدعو إلى التفكير في آيات الله الكونية كثيرة، قال ابن سعدي رحمه الله:

«ومن أساب الإيمان ودواعيه، التفكير في الكون في خلق السماوات والأرض وما فيهن من المخلوقات المتنوعة، والنظر في نفس الإنسان وما هو عليه من الصفات فإن ذلك داع قوي للإيمان، لما في هذه الموجودات من عظمة الخلق الدال على قدرة خالقها وعظمته...»^(١).

(١) التوضيح والبيان ص ٣١.

٧ - أسباب نقص الإيمان

كما أن هناك أسباباً تزيد الإيمان وتقويه فهناك أسباب تقصير الإيمان وتضعفه، ومن أعظم أسباب نقص الإيمان ما يلي:

١ - الجهل بالله وشرعه:

فهذا من أعظم أسباب نقص الإيمان كما أن العلم من أعظم أسباب زيادته، فالمسلم العالم لا يؤثر محبة وفعل ما يضره ويشقى به ويتألم به على ما فيه نفعه وفلاحه وصلاحه.

وخلاصة القول هنا أن الجهل بالله وبأسمائه وصفاته من أعظم الأمور التي تضعف الإيمان فهو داء خطير ومرض فتاك يجر على صاحبه من الويلات والعواقب الوخيمة الشر الكثير.

٢ - الغفلة والإعراض والنسيان:

فهذه الأمور سبب عظيم من أسباب نقص الإيمان، فمن اعترته الغفلة وشغله النسيان وحصل فيه الإعراض نقص إيمانه وضعف بحسب هذه الأمور الثلاث وأوجبت له مرض القلب أو موته باستيلاء الشهوات والشهات عليه.

٣ - فعل المعاصي وارتكاب الذنوب:

فإن هذا لا يخفى ما به من ضرر وسوء الأثر على الإيمان، فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فكما أن فعل ما أمر الله به من واجب ومندوب يزيد في الإيمان فكذلك فعل ما نهى الله عنه من محرم ومكروه ينقص الإيمان.

٨ - الاستثناء في الإيمان

معنى الاستثناء في الإيمان أن يقول العد: «أنا مؤمن إن شاء الله» أو «أرجو أن أكون مؤمناً» يقول ذلك حينما يسأل هل هو مؤمن؟ ولما كانت هذه المسألة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بينها وبين المسألة السابقة - أعني مسألة زيادة الإيمان ونقصانه - كان ولا بد من التنبه عليه.

العلاقة بين القول بالاستثناء في الإيمان والقول بزيادة الإيمان ونقصانه

إن العلاقة ذات ارتباط وثيق وعلاقة وطيدة بين كليهما لأن من كان مذهبه أن الإيمان يزيد وينقص وأن أهله يتفاضلون فيه يرى الاستثناء في الإيمان على اعتبار أنه لا يقطع بتكميل الإيمان والإتيان به على الدرجة العالية المطلوبة، بخلاف من يرى أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص وأن أهله فيه سواء فصاحب هذا القول يرى عدم جواز الاستثناء في الإيمان ويقطع بإيمانه بل ويعد من قال باستثناء في الإيمان شاكاً ولذلك سموا من يقول بالاستثناء وهم أهل السنة بلا شك سماهم أهل البدع (الشكاكة) لأنهم يقولون بالاستثناء.

أقوال الناس في الاستثناء:

تعددت أقوال الناس في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

الأول: تحريم الاستثناء وهو قول المرجئة والجهمية ونحوهم، وهؤلاء يجعلون الإيمان شيئاً واحداً يعلمه الإنسان من نفسه كالتصديق بالرب ونحوه

مما في قلبه ويجزم به ويعرفه فهم يقولون نحن نعلم أنت مؤمنون كما نعلم أننا تكلمنا بالشهادتين وكما نعلم أننا قرأنا الفاتحة.

فقولنا نحن مؤمنون كقولنا نحن مسلمون وقولنا قرأنا الفاتحة فنحن نعلم ذلك ونقطع به فكما أننا لا نقول قرأنا الفاتحة إن شاء الله فكذلك لا نقول نحن مؤمنون إن شاء الله، فمستثنى في إيمانه عند هذه الطوائف فهو شك فيه، وسموا الذين يستثنون الشكافة.

الثاني: قال أصحابه بوجوب الاستثناء وأنه يجب على المسلم أن يستثني ولا يجزم بأنه مؤمن، وقال بهذا القول الكلاية والأشعرية وذلك لأن الإيمان عند هؤلاء هو ما مات عليه الإنسان، والإنسان إنما يكون عند الله مؤمناً وكافراً باعتبار الموافاة وما سبق في علم الله أنه يكون عليه، وما قبل ذلك لا عبرة له، والإيمان الذي يعقده الكفر فيموت صاحبه كافراً ليس بإيمان كالصلاة التي يفسدها صاحبها قبل الكمال وكالصيام الذي يفطر صاحبها قبل الغروب. ومفهوم الموافاة عند هؤلاء أن العبد يأتي موافياً به أنه يبقى عليه إلى الوفاة فيكون متصفاً به إلى آخر حياته.

ويقولون أيضاً أننا لو قلنا بأننا مؤمنون لجزمنا بأننا في الجنة لأن الله وعد المؤمنين بالجنة ولا يجوز القطع بذلك إلا لمن شهد له رسول الله ﷺ بذلك.

ثم إن في ذلك تزكية للنفس وقد نهينا عن ذلك في قوله تعالى ﴿لَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى﴾ [النجم: ٣٢].

ثم إن الاسم عند الإطلاق يقتضي الإطلاق والمتكلم بذلك لا يعلم به فهو لا يقطع بأنه كامل الإيمان.

ولذا كان السلف يخافون على أنفسهم التفاف لشدة خوفهم من الله وعدم قطعهم بتحقيق كمال الإيمان لهم رضوان الله عليهم^(١).

الثالث: جوار الاستثناء وأنه مشروع.

(١) شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي (٢/٤٩٥).

وهذا هو قول أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، لأن الإيمان عندهم شامل للاعتقادات والأقوال والأعمال، فإذا سئل أحدهم: هل أنت مؤمن؟ أجاب قائلاً: أنا مؤمن إن شاء الله أو قال: أرجو أن أكون مؤمناً، أجاب بذلك مخافة عدم تكميل الأعمال التي يكملها الإيمان.

وليس هذا شكاً منهم كما زعم ذلك أهل البدع، فهم أعلى وأرفع من ذلك تركاً لتزكية النفس والشهادة لها بتكميل الأعمال.

قال شيخ الإسلام رحمته الله: «وأما مذهب سلف أصحاب الحديث كابن مسعود وأصحابه والثوري وابن عيينة وأكثر علماء الكوفة ويحيى بن سعيد القطان فيما يرويه عن علماء أهل البصرة وأحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة فكانوا يستثنون في الإيمان وهذا متواتر عنهم»^(١).

وقال أيضاً: «الاستثناء في الإيمان سنة عند أصحابنا وأكثر أهل السنة»^(٢).

(١) مجموع الفتاوى (٧/٤٣٨ - ٤٣٩).

(٢) الفتاوى (٧/٦٦٦).

٩ - شعب الإيمان

للإيمان شعب كثيرة حددها رسول الله ﷺ على سبيل الإجمال في الحديث الذي رواه أبو هريرة ؓ عن النبي ﷺ حيث قال: «الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إمطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان»^(١).

وقد حصر بعض أهل العلم هذه الشعب وبينوها، ومن هؤلاء الإمام البيهقي فقد حصرها وشرحها في كتاب كبير في سبع مجلدات.

وهذه الشعب تنفرع عن أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال البدن. فأعمال القلب هي المعتقدات والنيات ومنها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر واليوم الآخر والحساب والميزان والإخلاص والتوبة والخوف والرجاء والشكر وغيرها.

وأعمال اللسان منها تلاوة القرآن وتعلم العلم وتعليم الناس الخير والدعاء والذكر.

وأعمال البدن منها التطهر والصلاة والزكاة والصيام والعمرة والحج والاعتكاف والوفاء بالنذر وأداء الواجبات الشرعية والقيام بحقوق الأولاد وصلة الرحم وبر الوالدين والجهاد وحسن معاملة الجار وأداء الأمانة ورد السلام وكف الأذى وإمطة الأذى وغير ذلك.

(١) سبق تخريجه ص ٢٣٣.

١٠ - ما يناقض الإيمان

إذا كان الإيمان لا يتحقق إلا بتحقيق عناصره من القول والعمل في الظاهر والباطن، وإذا كان الكفر هو تخلف أحد هذه العناصر مما يمس أصل الإيمان، فإن تحقق الإيمان لشخص ما لا يضمن له الحجة من الكفر إلا إذا مات على هذا الإيمان ولم ينقضه بقول أو عمل أو اعتقاد.

ونواقض الإيمان من الأقوال والأفعال والاعتقادات قد أفرد لها كثير من العلماء وجعلوا لها باباً خاصاً بها سموه باب المرتد.

والردة في الشرع هي «الرجوع عن الإسلام إلى الكفر وقطع الإسلام» وتحصل هذه الردة تارة بالقول وتارة بالفعل وتارة بالاعتقاد.

أولاً: نواقض الإيمان القولية:

وذلك كأن يسب الله ورسوله ﷺ أو أن يدعي أنه يوحى إليه أو يدعي النبوة أو يدعي أنه يدخل الجنة ويأكل من ثمارها وكذا لو سب نبياً من الأنبياء أو استخف به فكل ذلك يعد ناقضاً من نواقض الإسلام.

ثانياً: نواقض الإيمان الفعلية:

تحصل الردة بالفعل كأن يسجد لصنم أو الشمس أو القمر أو أن يلقي المصحف في القاذورات وكذا أن يذبح لغير الله كأن يذبح للأصنام وكذا السخرية بأسماء الله تعالى أو تأمره ووعيده أو قراءة القرآن على صرب الدف، أو فعل فعلاً أجمع المسلمون أنه لا يصدر إلا عن كافر وإن كان مصرحاً بالإسلام مع فعله كالسجود للصليب ونحو ذلك، فهذا ردة عن دين الإسلام.

ثالثاً: نواقض الإيمان الاعتقادية:

كأن يعتقد قدم العالم أو حدوث الصانع أو اعتقد نفي ما هو ثابت لله بالإجماع أو أثبت ما هو منفي عنه بالإجماع كالألوان والاتصال والانفصال، أو استحل ما هو حرام بالإجماع أو حرم حلالاً بالإجماع أو استحل الخمر أو لحم الخنزير أو الزنا أو اللواط، أو أن السلطان يحلل ويحرم أو أن يرضى بالكفر أو أن يعتقد أن هذا الكون له مدبر غير الله فيعتقد في الأولياء أنهم يدبرون حوائج الناس، أو اعتقد أن الولي أفضل من النبي ونحو ذلك مما يعتقد عباد القبور كل هذا يعد ناقضاً من نواقض الإيمان.

١١ - أثر المعاصي على الإيمان

ذكرنا فيما سبق أن الإيمان يزيد وينقص، فيزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فللمعصية دور كبير في نقصان الإيمان لكن المعاصي درجات فعضها كفر وبعضها ليس بكفر، وما ليس بكفر منها ما هو كبيرة من كائر الذنوب ومنها ما هو صغيرة، وبيان ذلك كالآتي:

١ - المعاصي بعضها كفر وبعضها ليس بكفر:

جاءت نصوص الكتاب والسنة مبيّنة ما هو من المعاصي مخرج من الملة وما هو غير مخرج من الملة، وأخبرت هذه النصوص أن الأولى - أعني المعاصي المخرجة من الملة - لا تغفر إلا بالتوبة وتجديد الإيمان وأن الثاني صاحبها في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨].

وقال تعالى: ﴿وَلَنَكْفُرَنَّ اللَّهُ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ﴾ [الحجرات: ٧].

ففي الآية الأولى يبيّن ﷺ أنه لا يغفر لأحد مات على الشرك وما دون الشرك فإنه يغفره لمن يشاء من عباده.

وفي الآية الثانية قال شيخ الإسلام رحمه الله: «قال محمد بن نصر المروزي: لما كانت المعاصي بعضها كفر وبعضها ليس بكفر فرّق بينها فجعلها ثلاثة أنواع: نوع منها كفر ونوع منها فسوق وليس بكفر ونوع عصيان وليس بكفر ولا فسوق وأخبر أنه كرّرها كلها إلى المؤمنين^(١)».

(١) الإيمان لابن تيمية (ص ٣٩).

وإذا كانت المعاصي درجات فكما ذكرنا أنها أيضاً درجات في التوبة فمنها ما تحتاج إلى توبة وتجديد إيمان لمعصية الشرك أو الكفر فإنه لا يغفرها سبحانه إلا بذلك، أما المعاصي الأخرى فصاحبها تحت المشيئة على ما ذكرناه.

المعاصي التي ليست بكفر:

المعاصي التي هي دون الكفر أو الشرك المخرج من الملة ذهب السلف والخلف إلى انقسامها إلى قسمين: كائر وصغائر.

دليل هذا التقسيم قوله ﷺ: «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر»^(١)

وقوله ﷺ: «من الكبائر شتم الرجل والديه، قالوا: يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا رجل فيسب الرجل أباه ويسب أمه فيسب أمه»^(٢).

وإذا كانت المعصية على ما ذكرناه منها ما هو كبيرة ومنها ما هو صغيرة فلا بد من بيان ذلك وبيان كيفية الخروج من إثمهما.

أولاً: الكبائر:

تعريفها: اختلفت تعريفات العلماء لها والراجح من أقوال أهل العلم في تعريفها أنها: «هي كل معصية يترتب عليها حد أو توعدها بالدار أو اللعنة أو الغضب»

ثانياً: للصغائر:

الصغائر هي «كل معصية لم يترتب عليها حد ولم يتوعد عليها بالدار أو اللعنة أو الغضب» لكن هل الإصرار على المعصية يوصلها إلى الكبيرة؟
الجواب: نصر بعض العلماء على أن الإصرار على الصغيرة بمثابة

(١) رواه مسلم برقم (٢٣٣).

(٢) رواه البخاري (فتح الباري ٣٣٨/١٠، ومسلم برقم (٢٥٥٦).

ارتكاب الكبيرة وحد الإصرار عندهم أن يتكرر فعل الصغيرة تكراراً يشعر بقلّة مبالاة الشخص بدينه وكذلك الإكثار من فعل الصغائر ولو كانت مختلفة لا يقل عد البعض عن ارتكاب كبيرة من الكائر لأن هذا الإكثار من فعل الصغائر عندهم يدل على عدم المبالاة بالدين^(١).

(١) الإيمان لمحمد نعيم ياسين (ص ١٢٣).

١٢ - مكفرات الذنوب

فتح الله تعالى لعباده المؤمنين أبواباً لتكفير الذنوب والخطايا التي يفعلون فيها تخلصاً لهم مما يفعلون فيه وإسقاطاً للعقوبة عنهم، كل ذلك فضلاً منه ورحمة.

ولم كان كل بني آدم خطاء كان ولا بد من بيان جملة من الأبواب التي يقرعها المذنب عند وقوعه في الزلل لكي تسقط العقوبة عنه.
وهذه جملة من الأسباب التي تسقط العقوبة عن العبد:

الأول: التوبة والاستغفار:

وهذا متفق عليه عند أهل السنة والجماعة. والتوبة التي تسقط العقوبة هي التوبة النصوح السابعة من القلوب لا المقتصرة على نطق اللسان فقط بل توبة يصاحبها الندم على ما فات من المعاصي والعزم على أن لا يعود إليها.

الثاني: الأعمال الصالحة:

اتفق أهل السنة على أن التوبة النصوح تكفر الذنب كبيره وصغيره، لكن هل الأعمال الصالحة والإكثار منها يكفر الذنوب دون حصول التوبة والاستغفار؟

اتفق أهل السنة على أن الأعمال الصالحة تكفر الصغائر لكن اختلفوا في تكفيرها للكبائر، قال الله تعالى: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلَكُمْ مُدْخَلَ كَرِيمٍ﴾ [النساء: ٣١] وقال ﷺ «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما

بينهن ما اجتنبت الكبائر^(١).

فجمهور أهل العلم على أن الكبائر لا تكفر بدون توبة وأن الحسنات إنما تكفر الصغائر فقط.

وذهب قوم من أهل الحديث وغيرهم إلى أن الحسنات قد تكفر الكبائر أيضاً وبهذا قال شيخ الإسلام^(٢).

الثاني: من أسباب غفران الذنب «حصول المصائب»:

قال ﷺ: «ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياها»^(٣).

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ «بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً ولا تسرقوا ولا تزنوا فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به فهو كفارة له وما أصاب من ذلك شيئاً فستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له»^(٤).

قال ابن رجب تعليقاً على هذا الحديث: «وقوله: عوقب، يعم العقوبات الشرعية وهي الحدود المقدرة وغير المقدرة كالتعزيرات، ويشمل العقوبات القدرية كالمصائب والأسقام والآلام»^(٥).

الثالث: دعاء المؤمنين:

دعاء المؤمنين للمؤمنين واستغفارهم لهم في الحياة وبعد الممات كصلاتهم على جنائزهم من الأسباب التي تكفر الذنوب.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ما من رجل

(١) سبق تخريجه.

(٢) انظر في ذلك: كتاب الإيمان الأوسط لشيخ الإسلام (ص ٣٢، ٣٣، ٣٤).

(٣) أخرجه البخاري برقم (٥٦٤٠)، ومسلم (٢٥٧٢).

(٤) رواه البخاري برقم (٢٨).

(٥) جامع العلوم والحكم ص ١٥٢.

يموت يقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً إلا شفّعهم الله فيه^(١)

الرابع: فعل المعروف للميت بعد موته:

اتفق أهل العلم على ما يعمل للميت بعد موته من أعمال السر كالصدقة عنه والحج وكذا العتق وغير ذلك من أعمال السر كل ذلك ينتفع به لورود النصوص الصريحة في ذلك.

الخامس:

ما يحصل في القبر من الفتنة الضغطة والروعة فإن هذا مما يكفر به الخطايا.

السادس:

أحوال يوم القيامة وكرها وشدائدها.

السابع:

شفاعة النبي ﷺ وغيره ممن يأذن الله لهم بالشفاعة يوم القيامة من أهل الذنوب كما جاءت النصوص بذلك.

الثامن:

رحمة الله وعفوه ومغفرته بلا سبب من العباد^(٢).

(١) رواه مسلم برقم (٩٤٨).

(٢) انظر في ذلك كتاب: الحصال المكفرة للذنوب المتقدمة والمتأخرة لامن حجر العسقلاني، وكتاب كهارات الخطايا وموجبات المعفرة لكل من حامد إبراهيم أحمد ومحمد حسين الحقي.

١٣ - حكم الإصرار على المعصية

معنى الإصرار على المعصية هو الإقامة على فعلها ولزوم الفعل لها مع علمه بأنها معصية ولا يحدث لذلك استغفار ولا توبة.

حكم المصر على المعصية عند أهل السنة والجماعة كحكم مرتكب الكبيرة ويخشى عليه سوء العاقبة لأن العاصي يريد الكفر والإكثار من المعاصي قد يؤدي إلى الوقوع في الكفر والردة.
فالاستغراق في المعصية والإصرار عليها قد يجعلها تحيط بصاحبها وتثبت النفاق في قلبه.

قال شيخ الإسلام رحمته الله: «ولا ريب أن المعصية قد تكون سبباً للكفر كما قال بعض السلف العاصي يريد الكفر فينهاه عنها خشية أن تنفضي إلى الكفر المحبط كما قال تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ﴾ [النور: ٦٣] أي: الكفر ﴿أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: ٦٣] وإبليس خالف أمر الله فصار كافراً وغيره أصابه عذاب أليم»^(١).

وخلاصة الأمر هنا أن مجرد فعل المعصية والإصرار عليها لا يدل عند أهل السنة والجماعة على نقض الشهادتين والخلود في النار مع الكفار والمرتدين إلا إذا صاحب ذلك استحلال لهذه المعصية.

قال شيخ الإسلام رحمته الله: «أن العبد إذا فعل الذنب مع اعتقاد أن الله حرمه عليه واعتقاد انقياده لله تعالى فيما حرمه وأوجبه فهذا ليس بكافر، فأما إن اعتقد أن الله لم يحرمه أو أنه حرمه لكن امتنع من قول هذا التحريم وأبى أن

(١) الإيمان الأوسط (ص ٣٦).

يدع الله ويتقاد فهو إما جاحد أو معاند، ولهذا قالوا: من عصى الله مستكبراً
 كإبليس كفر بالاتفاق ومن عصى مشتهداً لم يكفر عند أهل السنة والجماعة
 وإنما يكفره الخوارج...»^(١).

(١) الصارم المسلول (٥٢١، ٥٢٢)

١٤ - الكفر والمكفرات

الكفر هو الإنكار المتعمد لما جاء به محمد ﷺ أو بعض ما جاء به مما علم من دينه بالضرورة.

وكما أن الإيمان له شعب فكذلك الكفر له شعب وهو يكون بالقلب كالجحود والتكذيب والبغض لما جاء عن الله وعن رسوله ﷺ.

ويكون باللسان كسب الله ورسوله أو الاستهزاء بالله ورسوله، ويكون أحياناً ترك بعض الأعمال التي ورد الشرع بأن تركها كفر مثل الصلاة.

أقسام الكفر

ينقسم الكفر إلى قسمين:

الأول: كفر أكبر يناقض الإيمان ويوجب الخروج من الملة والخذود في النار. والكفر الأكبر ينقسم إلى عدة أنواع:

النوع الأول: كفر التكذيب

وهو اعتقاد كذب الرسل - عليهم الصلاة والسلام - وهذا النوع من الكفر يكون بتكذيب المخبر أو بتكذيب الخبر. فتكذيب المخبر يكون بسماع خبر الرسول وما جاء به من ربه فيكذبه في رسالته ويرد خبره.

قال ابن القيم رحمه الله: «فأما كفر التكذيب فهو اعتقاد كذب الرسل وهذا القسم قليل في الكفار، فإن الله تعالى أيد رسله وأعطاهم من البراهين والآيات على صدقهم ما أقام به الحجة أو أزال به المعذرة»^(١).

(١) مدارج السالكين (١/٣٣٧)، وانظر كذلك: معارج القبول (٢/٢٢).

أما التكذيب بالخبر فيكون بسماع الرجل الخبر معلوماً بالضرورة من دين الإسلام ثم ينكره كأن ينكر فرضية الصلاة والزكاة والحج والصيام وأن لا يعترف بحرمة الزنا أو القتل أو الخمر أو السرقة أو الربا أو غير ذلك من أحكام الإسلام التي أخبر بها الرسول ﷺ وعلمت من الدين بالضرورة كالإيمان بأسماء الله وصفاته وأن محمداً رسول الله ﷺ، رسول الله إلى الناس كافة وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين وغير ذلك فمتى كذب أحد ذلك فهو كافر بإجماع المسلمين.

النوع الثاني: كفر العناد والاستكبار

وهو ما يسميه بعض أهل العلم الكفر الإلحسي وهو الذي يقع عاداً واستكباراً وقد وقع هذا النوع من كثير من الكفار.

تعريفه: هو أن يعرف الحق بقلبه ويصدق به بقلبه ولسانه ولكن يأبى أن يذعن له ويلتزم به ويستسلم له بقلبه وجوارحه.

قال الحكمي رحمه الله: «وإن انتفى عمل القلب وعمل الجوارح مع المعرفة بالقلب والاعتراف باللسان كفر عاداً واستكباراً ككفر إبليس وكفر غالب اليهود الذين شهدوا أن الرسول حق ولم يتبعوه أمثال حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف وغيرهم وكفر من ترك الصلاة عاداً واستكباراً»^(١).

دليل هذا النوع من الكفر قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ﴾ [البقرة: ٨٩] وقال أيضاً كما حكى عن فرعون وقومه ﴿أَتُؤْمِنُ لِشَرِّينَ مِثْلِكَ وَقَوْمُهُمَا لَنَا عِدُوْنَ﴾ [المؤمنون: ٤٧].

وكما قال تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنَتْهُمْ أَكَلَتْ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ١٤٦].

النوع الثالث: كفر الإعراض

وذلك بأن يعرض سمعه وقلبه عن الرسول ﷺ لا بصدقه ولا يكذبه ولا يواليه ولا يعاديه ولا يصغى له ولا إلى ما جاء به البتة.

كما قال أحد بني عبد ياليل للبي ﷺ والله أقول لك كلمة إن كنت صادقاً فأنت أجل في عيني من أن أرد عليك وإن كنت كاذباً فأنت أحقر من أن أكلمك^(١).

وقال تعالى في بيان هذا النوع من الكفر: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُيُّرُوا مُعْرِضُونَ﴾ [الأحزاب: ٣].

وقال أيضاً: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَكَرَ بِعَائِدٍ رَّيَوهُ ثُمَّ أَغْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْقِمُونَ﴾ [السجدة: ٢٢].

النوع الرابع: كفر الشك

قال ابن القيم رحمه الله:

«وأما كفر الشك فإنه لا يجزم بصدقه ولا يكذبه بل يشك في أمره وهذا لا يستمر شكه إلا إذا ألزم نفسه الإعراض عن النظر في آيات صدق الرسول ﷺ جملة فلا يسمعها ولا يلتفت إليها^(٢).

قال تعالى: ﴿بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ﴾ [الدخان: ٩].

وقوله تعالى: ﴿قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيُقَفِّرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُوَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى قَالُوا إِنَّ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كُنَّا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأَتُونَا بِإِسْلَامٍ مُّبِينٍ﴾ [إبراهيم: ١٠].

(١) مدارج السالكين (١/٣٣٨).

(٢) مدارج السالكين (١/٣٣٨).

النوع الخامس: كفر النفاق

وهو أن يظهر التصديق باللسان ويظهر الانقياد والاستسلام باللسان والجوارح بينما قلبه يكون خالياً من الاعتقاد.
يقول صاحب معارج القبول:

«وإن انتفى عمل القلب من النية والإخلاص والمحبة والإذعان وانقياد الجوارح الطاهرة فكفر نفاق سواء وجد التصديق المطلق أو انتفى وسواء انتفى بتكذيب أو شك قال تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَيَأْتُونَ الْآخِرَ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [البقرة: ٨ - ٢٠]»^(١).

القسم الثاني من أقسام الكفر الكفر الأصغر

وهذا لا ينافي أصل الإيمان ولا يذهب به بالكلية وإنما ينقص كماله والمتصف به يصح مذموماً شرعاً وإن جرت عليها الأحكام لبقاء أصل الإيمان معه وهذا يوجب استحقاق الوعيد دون الخلود في النار عكس الأكبر.
قال حافظ الحكمي رحمه الله:

«ولا منافاة بين تسمية العمل فسقاً أو عامله فاسقاً وبين تسميته مسلماً وجريان أحكام المسلمين عليه لأنه ليس كل فسق يكون كفراً ولا كل ما سمي كفراً وظلماً يكون مخرجاً من الملة حتى ينظر إلى لوارمه وملزوماته وذلك لأن كلاً من الكفر والظلم والفسوق والنفاق جاءت في نصوص على قسمين:
أكبر يخرج من الملة لمضافة أصل الدين بالكلية، وأصغر يُنقص الإيمان وينافي كماله ولا يخرج صاحبه منه فكفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسوق دون فسوق ونفاق دون نفاق»^(٢).

(١) معارج القبول (٢/ ٢٢).

(٢) معارج القبول (٢/ ٤٢٠).

ذكر بعض النصوص التي تسمى بعض المعاصي كفراً وشركاً

من هذه النصوص:

قوله ﷺ: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»^(١) وقوله ﷺ: «من حلف بغير الله فقد أشرك»^(٢). وقوله ﷺ: «من حمل السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا»^(٣) وقوله ﷺ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن»^(٤).

وهذه النصوص حملها أهل السنة والجماعة على أنها من جملة المعاصي التي تنقص الإيمان وتنافي كماله ولا تخرج صاحبه من الملة، وخالف أهل السنة فيها الخوارج فحملوها على ظاهرها فحكموا بكفر مرتكب الكبيرة.

الفرق بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر

الفرق بينهما يكون من وجوه:

أولاً: أن الكفر الأكبر يحبط العمل بالكلية، قال تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ﴾ [إبراهيم: ١٨].

أما الكفر الأصغر فإنه لا يحبط العمل وإن كان ينقصه.

ثانياً: الكفر الأكبر يوجب الخلود في النار كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ﴾ [البينة: ٦].

أما الكفر الأصغر فلا يوجب دخول النار بل تحت المشيئة على قول.

وفي قول آخر أنه يوجب دخول النار لكن دون الخلود فيها بل يعذب على قدر المعصية ثم يخرج من النار.

(١) رواه البخاري برقم (٤٨) (٦٠٤٤)، ومسلم برقم (٦٤).

(٢) رواه أحمد (٦٩/٢، ٨٧)، وأبو داود (٣٢٥١)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود برقم (٢٧٨٧).

(٣) رواه مسلم برقم (١٠١)، (١٠٢).

(٤) سبق تخريجه ص ٢٣٣.

ثالثاً: أن الكفر الأكبر إذا مات عليه صاحبه لم يغفر له .

أما الكفر الأصغر فهو تحت المشيئة إن شاء غفر له وإن شاء عذبه ولا ينافي ذلك إيجابه الوعيد .

رابعاً: أن الكفر الأكبر صاحبه يحل دمه وماله ولا يرث الكافر قريبه المسلم ولا يرثه الكافر .

أما الكفر الأصغر فلا يوجب شيئاً من ذلك .

خامساً: أن الكفر الأكبر يخرج من ملة الإسلام، أما الكفر الأصغر فلا يخرج من ملة الإسلام وصاحبه مؤمن ناقص الإيمان .

١٥ - أصول المكفرات

الكفار نوعان:

النوع الأول: الكفار الذين لم يدخلوا في دين الإسلام أصلاً من اليهود والنصارى والمجوس والهندوس والسوذيين والملاحدة وغيرهم من أصناف الكفرة فهؤلاء جميعهم دل الكتاب والسنة والإجماع على كفرهم ودخولهم في النار وتحريم الجنة عليهم.

النوع الثاني: الذين ينتسبون إلى دين الإسلام ويزعمون أنهم مؤمنون بمحمد ﷺ ثم يصدر منهم ما يناقض ذلك ويزعمون أنهم باقون على دين الإسلام وأنهم من أهله.

فهؤلاء إذا وجدت الأسباب لتكفيرهم وتلبسوا بشيء من ذلك استحقوا هذا الحكم علماً أن جميع الأسباب ترجع إلى تكذيب الله ورسوله وعدم التزام دينه.

جميع المكفرات تدخل تحت نواقض أربعة: القول أو الفعل أو الاعتقاد أو الشك وقد ذكرنا ذلك سابقاً.

١٦ - آثار الكفر

من آثار الكفر في الدنيا:

١ - الضلال والبعد عن طريق الهداية، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ [النساء: ١٦٧].

٢ - الطبع على القلب فلا يستفيد من وحي الله، قال تعالى: ﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [البقرة: ٧] وقال تعالى: ﴿وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [النساء: ١٥٥].

٣ - المرتد يقتل ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين بل يرمى في حفرة ويوارى عليه التراب.

٤ - تنتهي ولايته على أولاده ويفرق بينه وبين زوجته ولا يجوز موالاته ولا مناصرته.

أما آثار الكفر في الآخرة دخول النار والخلود فيها نعوذ بالله من غضبه وأليم عقابه.

١٧ - حكم مرتكب الكبيرة

اختلف الناس في مرتكب الكبيرة ولهم في ذلك أربعة أقوال .
الأول: أن مرتكب الكبيرة كافر في الدنيا مخلد في النار في الآخرة، وهذا قول الخوارج وهذا من أصول معتقدهم وقد استحلوا بسبه دماء المسلمين .
الثاني: أن مرتكب الكبيرة ليس مؤمناً ولا كافراً ولكنه في المنزل بين المنزلتين، هذه حاله في الدنيا، أما في الآخرة فلا يدخل الجنة بل هو خالد مخلد في النار، وهذا هو قول المعتزلة .

الثالث: أنه مؤمن كامل الإيمان وهذا هو قول المرجئة المبني على معتقدهم أنه لا يضر مع الإيمان معصية ولا ينفع مع الكفر طاعة .

الرابع: أن صاحب الكبيرة لا يسلب اسم الإيمان على الإطلاق ولا يعطي له على الإطلاق وإنما هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته تحت مشيئة الله في الدار الآخرة إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له . وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة .

قال شارح الطحاوية :

«إن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفراً يقل عن الملة بالكلية كما قالت الخوارج . . وأهل السنة أيضاً متفقون على أنه يستحق الوعيد المرتب على ذلك الذنب كما وردت به السنة لا كما يقول المرجئة من أنه لا يضر مع الإيمان ذنب ولا ينفع مع الكفر طاعة»^(١)

وهذا هو مقتضى الوسطية التي تميز بها أهل السنة والجماعة فهم وسط في هذا الباب بين الخوارج والمعتزلة وبين المرجئة فلم يسلبوا اسم الإيمان ولم يقولوا إنه مؤمن كامل الإيمان بل قالوا مؤمن ناقص الإيمان في الدنيا أما في الآخرة فأمره إلى الله .

(١) الطحاوية (٢/٤٤٢) .

٨ - النفاق

تعريفه في اللغة:

مأخوذ من نافقاء اليربوع لأنه يظهر مدخله ويخفي مخرجه وهو إظهار شيء وإخفاء ضده.

تعريفه في الاصطلاح:

«هو إظهار ما يوافق الحق وإبطال ما يخالفه. والمنافق هو الذي خرج من الإيمان باطناً بعد دخوله فيه ظاهراً»^(١).

قال ابن سعدي رحمته الله: «فالتفاق هو مخالفة الظاهر لباطن فإن كان في أصل الإيمان كان نفاقاً أكبر مخرجاً عن الدين وإن كان في فروعه كان حاله بحسب ذلك»^(٢).

أصناف المنافقين

ضرب الله مثلين في أول سورة البقرة أوضح فيهما حال صنفين من المنافقين يندرج تحتها كافة أحوال المنافقين وصفاتهم المختلفة.

١ - المثل الأول: هو المثل الناري:

قال الله تعالى: ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ النَّارِ الَّتِي أُسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَزُكَّتْهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُصِيرُونَ ﴿١٧﴾ ثُمَّ بَكِّمُ عَنْهُمْ تَغِيٍّ لَهُمْ لَا يُجِيبُونَ ﴿١٨﴾﴾ [البقرة: ١٧، ١٨].

(١) الإيمان (ص ٢٨٤ - ٢٨٥).

(٢) الرياض الناضرة (٥/٥٢٩) مجموع مؤلفات ابن سعدي رحمته الله.

قال ابن كثير - رحمه الله تعالى - في تفسير ذلك :

«وفي هذا المثل دلالة على أنهم آمنوا ثم كفروا كما أخبر تعالى عنهم في غير هذا الموضع والله أعلم»^(١).

قال ابن مسعود وناس من الصحابة : «إن ذلك المنافق كان في ظلمة الشرك فأسلم فعرف الحلال والحرام والخير والشر فبينما هو كذلك فصار لا يعرف الحلال من الحرام ولا الخير من الشر».

وعن ابن عباس : «هم قوم كانوا على هدى ثم نزع منهم فعتوا بعد ذلك».

قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : «هذه هي صفة المنافقين كانوا قد آمنوا حتى أضاء الإيمان قلوبهم كما أضاءت النار لهؤلاء الذين استوقدوا ناراً ثم كفروا فذهب الله بورهم فانتزعه كما ذهب بضوء هذه النار فتركهم في ظلمات لا يبصرون»^(٢).

٢ - المثل الثاني : المثل المائي :

يقول الله تعالى : ﴿أَوْ كَصَيْبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمٌ وَّرَعٌ وَيُرَىٰ يَمْجَلُونَ أَصْبَعَهُمْ فِيهِ ۖ إِنَّهُمْ مِّنَ الْغَاوِينَ ۚ حَذَرَ الْمَوْتِ ۖ وَاللَّهُ يُخَيِّطُ بِالْكُفْرِ ۚ إِنَّكَ لَبَرُّقٌ يَّخْلُقُ أَفْئِدَةً كُلَّمَا أَفْئِدَةٌ مَّرَّتْ فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ ۚ إِنَّكَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝﴾ [البقرة : ١٩ ، ٢٠].

قال ابن كثير رحمته الله : «هذا مثل آخر ضربه الله تعالى لضرب آخر من المنافقين وهم قوم يظهر لهم الحق تارة ويشكون تارة أخرى قلوبهم في حال شكهم وكفرهم وترددهم (كصيب) والصيب المطر نزل من السماء حال ظلمات وهي الشكوك والكفر والنفاق (ورعد) وهو ما يزعج القلوب من الخوف فإن من شأن المنافقين الخوف الشديد والجزع».

(١) تفسير ابن كثير (١/٥٣).

(٢) تفسير ابن كثير (١/٥٣ - ٥٦).

قال ابن عباس رضي الله عنه: «كلما أصاب المنافقين من عز الإسلام اطمأنوا إليه وإذا أصاب الإسلام نكبة قاموا ليرجعوا إلى الكفر . يعرفون الحق ويتكلمون به فهم في قولهم له على استقامة فإن ارتكسوا منه إلى الكفر قاموا؛ أي: متحيرين»^(١).

أنواع النفاق

النفاق نوعان: نفاق أكبر ونفاق أصغر.

النوع الأول: النفاق الأكبر «الاعتقادي»

تعريفه: هو السفاق الاعتقادي وهو ما أبطن فيه الكفر في القلب وظهر الإيمان على لسانه وجوارحه وهو الذي كان على عهده ﷺ وفي أهله نزل القرآن بتكفيرهم.

أنواع النفاق الاعتقادي

- أنواع النفاق الاعتقادي (النفاق الأكبر) منها:
- الأولى: تكذيب الرسول ﷺ أو تكذيب ما جاء به.
- الثانية: بغضه ﷺ وبغض ما جاء به.
- الثالثة: إظهار المرح والسرور بهزيمة وانخفاض دين الإسلام
- الرابعة: إعلان الحزن والكراهية حين يتصور الإسلام.
- الخامسة: عدم اعتقاد وجوب تصديق النبي ﷺ ووجوب طاعته.

النوع الثاني: النفاق الأصغر

النفاق الأصغر هو السفاق العملي ويراد به فعل بعض الأعمال التي تخالف مقتضى الإيمان.

وعرفه البعض بأنه هو ما ظهر فيه العمل على وجه يخالف ما يجب أن يكون شرعاً.

(١) انظر: تفسير ابن كثير (١/٥٢ - ٥٦).

أنواع النفاق الأصغر

جاءت نصوص السنة تبين بعض أنواع النفاق الأصغر كقوله ﷺ: «آيات المنافق أربع: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر»^(١) فهذه بعض أنواع النفاق العملي وكذا قوله ﷺ: «أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر»^(٢).

فالغدر والخيانة والفجور والخصومة وإخلاف الوعد وترك صلاة العشاء والفجر جماعة كل هذا من أنواع النفاق العملي الذي لا يخرج صاحبه من الإسلام.

خطورة النفاق العملي

يُعد النفاق العملي مقدمة للنفاق الأكبر الاعتقادي فهو طريق له فمتى سلكه العبد وصار حُلُقاً له خيف عليه من النفاق الاعتقادي ولذلك ينبغي للمسلم أن يحذره ويتجنه لكي يئأى بنفسه وينجو من سخط الله وأليم عقابه

خطر النفاق والمنافقين

على الأمة الإسلامية

لئن كان النفاق في زمن الرسول ﷺ وخلفائه ومن بعدهم له خطره العظيم فإن النفاق في عصرنا هذا أشد، لأن المنافق في ذاك الزمن يتصرف على طبيعته ولم تكن للنفاق صروح علمية تخطط له وتدافع عنه وترصد له مقدراتها العلمية والمادية والحسية والمعنوية كما هو الحال في عصرنا هذا.

ولذا كانت معرفة النفاق والمنافقين وصفاتهم العامة من أهم ما يجب على المسلمين معرفته حتى يحذروا خطره ويغلقوا على المنافقين الطريق حتى لا يفسدوا حياة المسلمين.

(١) رواه البخاري (في الفتوح ٨٣/١ - ٨٤)، ومسلم برقم (٥٩).

(٢) رواه البخاري (في الفتوح ١١٨/٢)، ومسلم برقم (٢٥٢).

مع أننا نعلم أن المنافقين في عصرنا كان لهم أثر كبير في نقل كثير من الكفر إلى بلاد المسلمين، وذلك كمثال الدعوات القومية والدعوة إلى علمنة الفكر والعلم ومن ثم علمنة الحياة حتى لا يقوم لدين الله قائمة ولا يبقى لدين الله إلا رسوم يتشبث بها بعض الناس.

وقد نححو إلى حد ما في بعض مخططاتهم ومنها جعل كل شيء في حياة المسلمين حتى الأصول العقيدية والعلمية الإسلامية مجالاً للنقاش حتى تكون أموراً شخصية يسهل الخروج عليها.

ومن ثم لا يبقى للدولة الإسلامية أي مجال لتطبيق تعاليم الإسلام والتحاكم إليها، فيكون لكل أحد أن ينشر ما شاء من الأفكار ويجمع حولها ما شاء وعندئذ تنقض عرى الإسلام عروة عروة فلا يبقى له وجود بين المسلمين.

ولكن وعد الله بقاء الحق المنزل من عنده هو الكفيل بإفساد مخططاتهم كما قال ﷺ: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصوره حتى يأتي أمر الله»^(١).

ومن هذا المطلق لا بد لنا من الرجوع إلى مهج القرآن الكريم والسنة لتتعرف منه على صفات المنافقين وطبائعهم ثم نطبقه على واقعنا حتى يتسنى لنا كشفهم وعدم الوقوع في حبالهم الشيطانية^(٢).

طرق وأهداف

المنافقين

للمنافقين أهداف كثيرة منها:

١ - الدعوة إلى فقد الثقة بالصحابة رضي الله عنهم ونقلة الإسلام ودعائه وذلك بالظعن فيهم وتكفير بعضهم وأيضاً باستغلال ما حصل بينهم للظعن فيهم وغير

(١) رواه مسلم برقم (١٩٢٠).

(٢) نقلاً من كتاب المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية للدكتور إبراهيم بن محمد البريكان (ص ١٦٢ - ١٦٣).

ذلك كطعنهم في أبي هريرة رضي الله عنه وكذا طعنهم في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وغير ذلك.
 ٢ - القدح في مصادر الدين الإسلامي ومناهج التلقي فيه في المروع والأصول وهي الكتاب والسنة.

٣ - القضاء على دين الإسلام جملة وتفصيلاً.

٤ - إبطال دلالة النصوص على حقائق الإسلام فروعاً وأصولاً

٥ - بعث روح الفرقة في التنازع في صفوف المسلمين^(١).

صفات المنافقين

ذكرنا فيما سبق خطورة النفاق والمنافقين على أمة الإسلام، لكن ما هي
 إذاً صفات المنافقين لكي يحذرهم المسلم ويكن على بينة من أمرهم؟

أبرز صفات المنافقين المذكورة في الكتاب والسنة هي:

١ - يدَّعون الإيمان وهم كاذبون.

٢ - يدَّعون الإصلاح وهم مفسدون.

٣ - يرمون المؤمنين بالسفه وهم السفهاء الحقيقيون.

٤ - أقوالهم مزخرفة وعباراتهم منمقة وهم ألدّ الخصماء.

٥ - إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى.

٦ - يراءون الناس بأعمالهم.

٧ - لا يذكرون الله إلا قليلاً.

٨ - لا ينفقون إلا وهم كارهون.

٩ - يقبضون أيديهم عن الإنفاق في وجوه الخير.

١٠ - يتشاقلون عن صلاتي العشاء والفجر.

١١ - يخلفون الوعد.

١٢ - يكذبون في الحديث ويغدرون في اللهو ويقصون المواعيق.

(١) المصدر السابق (ص ١٦٢).

- ١٣ - يأخذون من الدين ما يوافق رغباتهم.
 ١٤ - يأمرهم بالمتكر وينهون عن المعروف.
 ١٥ - يوالون أعداء الله من الكفرة.

آثار النفاق

من أبرز آثار النفاق ما يلي:

- ١ - الخلود في النار وبئس القرار بل في الدرك الأسفل من النار. قال تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعْنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿١٨﴾﴾ [التوبة: ٦٨]. وقال تعالى: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ يَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿١٤٥﴾﴾ [النساء: ١٤٥].
- ٢ - وجوب اللعنة عليهم ومطاردتهم بها، قال تعالى في حقهم: ﴿مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثَقِفُوا أَخِذُوا وَقْتِيلاً ﴿١١﴾﴾ [الأحزاب: ٦١].
- ٣ - عدم قبول الأعمال الصالحة ورفضها وإبطالها قال تعالى: ﴿قُلْ أَنِفَعُوا صَوْلَاتَكُمْ أَوِ كَرِهًا لَّن يُتَقَبَلَ مِنْكُمْ إِنْكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٥٢﴾ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقَبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُِونَ ﴿٥٣﴾﴾ [التوبة: ٥٣، ٥٤].
- ٤ - حرمان المنافق من دعاء المؤمنين وصلاتهم عليهم عند موتهم، قال تعالى: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٨٤﴾﴾ [التوبة: ٨٤].

الفرق بين النفاق الأكبر والنفاق الأصغر

ذكرنا فيما سبق الفرق بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر وتعد هذه الفروق هي نفس الفروق بين النفاق الأكبر والنفاق الأصغر ولا حاجة لتكرارها فلترجع هناك^(١).

(١) ولزيادة البحث عن النفاق وما يتعلق به يراجع كتاب المنافقون في القرآن الكريم - للدكتور عبد العزيز بن عبد الله الحميدي ورسالة صفة النفاق ودم المنافقين - لأبي بكر الغرابي

المبحث الثالث

القرآن كلام الله

- ١ - عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم.
- ٢ - منشأ القول بخلق القرآن.
- ٣ - افتراق الناس عقيدة في القرآن.
- ٤ - حكم من قال بخلق القرآن.
- ٥ - حكم أهل السنة في الواقعة.
- ٦ - حكم أهل السنة في اللفظية.
- ٧ - أقوال الناس في صفة الكلام لله تعالى.
- ٨ - نصوص أهل السنة في إثبات الكلام.
- ٩ - الرد على شبه المخالفين لأهل السنة من المعتزلة ومن وافقهم.
- ١٠ - إثبات النداء بصوت لله تعالى.

١ - بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في كلام الله تعالى

قبل أن نتحدث عن اختلاف الناس ومذاهبهم في كلام الله تعالى لا بد لنا أن نبين ما عليه سلف الأمة من اعتقاد في كلام الله تعالى، فنقول - وبالله التوفيق -:

قال الإمام الطحاوي:

«وأن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولاً وأنزله على رسله وحياً، وصدقه المؤمنون على ذلك حقاً، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، ليس بمخلوق ككلام الربة، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر، فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر حيث قال تعالى: ﴿سَأُصِيبُ مَقَرًّا﴾ [المدثر: ٢٦] فلما أوعده الله بسقر لمن قال: ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ﴾ [المدثر: ٢٥] علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر»^(١).

قال شيخ الإسلام رحمه الله في تقريره لمذهب أهل السنة في القرآن:

«فصل: ومن الإيمان بالله ويكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود وأن الله تكلم به حقيقة.

وأن هذا القرآن الذي أنزل على محمد ﷺ هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة بل إذا قرأه الإنسان أو كتبه في المصحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئاً لا إلى من قاله مبدعاً

(١) شرح الطحاوي لابن أبي العز الحنفي (١/١٧٥).

مؤدياً وهو كلام الله حروفه ومعانيه وليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف^(١).

إذا فالقرآن كلام الله المنزل على رسوله ﷺ عن طريق جبريل - عليه الصلاة والسلام - والمدون بالمصاحف من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس وقد تكفل الله بحفظه فلا تمتد له الأيدي بالتحريف أو التديل لأن الله أراد له الخلود والبقاء باعتباره خاتم الكتب وآخرها الذي أنزل على آخر الرسل محمد ﷺ قال تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: ٩].

وقد حفظ الله كتابه خلال القرون الماضية رغم عوادي المعتدين وكيد الكائدين وتآمر شياطين الإنس والجن على إطفاء نور الله ولكن ﴿وَيَأْتِي اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُسَمِّرَ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ [التوبة: ٣٢].

القرآن الكريم هو الكتاب الناسخ لجميع الكتب قبله قال تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ﴾ [المائدة: ٤٨].

ولا يقبل الله ديناً سوى دين الإسلام ولا يسع أحداً أن يخرج على هذا الدين أو يؤمن بخلافه منذ بعثته ﷺ كما ثبت في صحيح مسلم وغيره: «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار»^(٢).

وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّبِعْ عَذْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَيْرِينَ﴾ [آل عمران: ٨٥].

الأوصاف التي وصف بها كتاب الله تعالى:

وقد وصف الكتاب بأوصاف كثيرة منها:

١ - أنه معجز لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله أو بعشر سور منه أو بسورة

(١) انظر: الواسطية وشرحها لشيوخنا محمد الصالح العثيمين رحمه الله (٩٣/٢ - ١٠٠)

(٢) رواه مسلم (٩٩/١)، السلسلة الصحيحة برقم (١٥٧).

واحدة قال تعالى: ﴿قُلْ لِّينِ أَجْنَمَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَدِّ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَتْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾ [الإسراء: ٨٨].

وقال أيضاً: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرِيْنَ وَادْعُوا مَنِ اسْتَعْظَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [هود: ١٣].

وقال تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُوْرٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَعْظَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [يونس: ٣٨].

٢ - أنه حق محض ليس لماطل منه سبيل قال تعالى ﴿... وَإِنَّهُ لَكِنْبُ غَيْرٌ ۖ لَا يَأْتِيهِ الْبَطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ [فصلت: ٤١، ٤٢].

٣ - أنه يشتمل على الآيات البينات والدلائل القاطعات على جميع قضايا العقيدة والعبادة والتشريع والأخلاق والسلوك والعلاقات ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ﴾ [النحل: ٨٩] (١).

(١) عقيدة أهل السنة والجماعة لسعيد بن مسفر القحطاني (٢٨١ - ٢٨٢).

٢ - فتنة القول بخلق القرآن

القول بخلق القرآن من أعظم الفتن التي وقعت في تاريخ الأمة الإسلامية وكان أول من أظهره الجعد بن درهم سنة ١٢٤هـ، وحمل لواء هذه البدعة بعد الجعد بن درهم الجهم بن صفوان سنة ١٢٨هـ.

وفي أوائل القرن الثالث أظهر بشر المريسي سنة ٢١٨هـ وأحمد بن دؤاد ٢٤٠هـ، وريها ابن أبي دؤاد لل خليفة المأمون حتى اعتنقها وحمل الناس عليها وأكروهم على اعتقادها وذلك عام ٢١٨هـ ثم هلك في هذه السنة.

ثم خلفه أخوه المعتصم بالله وورث الدعوة إلى هذه البدعة حتى مات سنة ٢٢٧هـ ثم ورثها أخوه الواثق حتى مات سنة ٣٣٢هـ.

ثم ولي الخلافة المتوكل فرفع الفتنة عام ٣٣٤هـ.

وقيل نصر الله الإسلام بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة، وقد كان موقف الإمام أحمد بن حنبل موقفاً عظيماً في فتنة القول بخلق القرآن قمع الله به هذه الفتنة إذا صر وصار وتحمل الأذى ورفض هذا القول ورده على أصحابه فسج وصر وأوذى وخذله الكثير من العلماء والصالحين ولكنه ثب وث حيداً كالجل الراسي فأحيا الله به السنة وأمات به البدعة وانقشعت الغمة عن المسلمين على أيدي المتوكل بالله العباسي، فرحمه الله ورحم إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل.

٣ - افتراق الناس عقيدةً في القرآن الكريم

عندما ظهرت فتنة القول بخلق القرآن التي تعني تعطيل الله ﷻ عن صفة الكلام وأنه لم يتكلم ﷻ لا بالقرآن ولا بغيره، وهذا مما لا شك فيه من أعظم الكفر وأشنعه انقسم الناس في هذه الفتنة إلى ستة أقسام:

الأول: من قال بأن القرآن مخلوق وهم المعتزلة والجهمية
الثاني: من قال بأن القرآن كلام الله غير مخلوق وهم أهل السنة والجماعة وقد ذكرنا عقيدتهم في ذلك.

الثالث: الواقفة الذين قالوا لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق.
الرابع: اللفظية الذين قالوا القرآن كلام الله غير مخلوق ولكن ألفاظاً به مخلوقة.

الخامس: وهم الأشاعرة حيث قالوا بأن القرآن عبارة عن كلام الله وليس هو كلامه.

السادس: وهم الكلاية حيث قالوا إنه حكاية عن كلام الله^(١).

(١) ولمعرفة هذه الفتنة وأقسام الناس فيها انظر في ذلك 'مهاج السنة لشيخ الإسلام (١) / (٢١) (٧٨/٢)، والصواعق المرسلة (٢/٢٨٦)، وشرح الطحاوية (١/١٩٥ - ٢٠٤)

٤ - حكم من قال بخلق القرآن

وقد قرر علماء أهل السنة أن من قال بخلق القرآن فهو كافر فقد قال الإمام مالك بن أنس: «من قال به - أي: بخلق القرآن - فاقتلوه فهو كافر» وقد ذكرنا كلام الطحاوي في كفر من أنكر أن القرآن كلام الله وقال أيضاً الإمام مالك: «من قال القرآن مخلوق يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه» وهذا أيضاً قال عبد الرحمن بن مهدي ووكيع بن الجراح وغيرهم.

وقال عبد الله بن المبارك: «سمعت الناس مد تسع وأربعين سنة يقولون: من قال القرآن مخلوق فامرأته طالق ثلاثاً البتة، فإن قلت ولم ذلك، قال لأن امرأته مسلمة ومسلمة لا تكون تحت كافر» وقال أيضاً علماء أهل السنة فيمن قال بخلق القرآن بعد القول بكفره: «لا يسكحون ولا يصلى عليهم ولا تعاد مرضاهم ولا تشهد جنازتهم وأن موالة الإسلام انقطعت بينهم وبين المسلمين ولا يصلى خلعهم»^(١)

(١) شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكافي (٢/ ٣٤٥ - ٣٥١).

٥ - حكم أهل السنة في الواقعة (القائلون: لا نقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق)

قضى السلف الصالح على الواقعة بأن من كان مهم يحسن الكلام فهو جهمي ومن لم يحسن الكلام بل علم أنه كان جاهلاً بسيطاً فهنا تقام عليه الحجة بالبيان والرهان، فإن تاب وآمن أنه كلام الله تعالى وإلا فهو شر من الجهمية^(١).

(١) معارج القبول (١/٢٤٣)

٦ - حكم أهل السنة في اللفظية

أما اللفظية الذين يقولون بأن لفظي بالقرآن مخلوق فالمشهور عن السلف الصالح كأحمد بن حنبل وهارون الفروي وجماعة من أئمة الحديث أن اللفظية جهمية

وقال أئمة أهل السنة بالتفصيل في الحكم على اللفظية فقالوا: إن اللفظ يطلق على معنيين:

أحدهما: الملموط به وهو القرآن وهو كلام الله ليس فعلاً للعبد ولا مقدوراً له.

الثاني: التلفظ وهو فعل العبد وكسه وسعيه، فإذا أطلق لفظ الخلق على المعنى الثاني شمل الأول وهو قول الجهمية، وإذا عكس الأمر بأن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق شمل المعنى الثاني وهذا بدعة أخرى من بدع الاتحادية^(١).

(١) المرجع السابق (١/٢٥٤).

٧ - أقوال الناس في صفة كلام الله

افترق الناس في مسألة الكلام على تسعة أقوال:

أحدها: أن كلام الله هو ما يفيض على المنفوس من المعاني، إما من العقل الفعال عند بعضهم، أو من غيره وهذا قول الصائبة والمتفلسفة.

ثانيها: أنه مخلوق خلقه الله منفصلاً عنه فهو ليس له معنى يقوم بذاته سبحانه بل هو شيء من مخلوقاته كالسما والارض والناقة والبيت وما أشبه ذلك فليس معنى قائماً في نفسه، فكلام الله حروف خلقها الله ﷻ وسماها كلاماً له كما خلق الناقة وسماها ناقة الله وكما خلق البيت وسماه بيت الله.

ولهذا كان الكلام عندهم عبارة عن حروف وأصوات خلقها الله ﷻ ونسبها إليه تشريفاً وتعظيماً وهذا هو قول المعتزلة والجهمية.

ثالثها: أنه معنى واحد قائم بذات الله هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار إن عر عنه بالعربية كان قرأناً وإن عر عنه بالعبرية كان تورا وهذا هو قول ابن كلاب ومن وافقه كالأشعري وغيره.

ورابعها: أنه حروف وأصوات أرلية مجتمعة في الأزل وهذا قول طائفة من أهل الكلام.

وخامسها: أنه حروف وأصوات لكن تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلماً وهذا هو قول الكرامية وغيرهم.

وسادسها: أن كلامه يرجع إلى ما يحدثه من علمه وإرادته القائم بذاته وهذا يقول به صاحب (المعتبر في الحكمة) ويميل إليه الرازي.

وسابعها: أن كلامه يتضمن معنى قائماً بذاته هو ما خلقه في غيره وهذا قول أبي منصور الماتريدي.

وثامنها: أنه مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات وبين ما يخلقه في غيره من الأصوات وهذا قول أبي المعالي وغيره.

وثاسعها: أنه لم يزل متكلماً إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء وهو يتكلم به بصوت يسمع وأن كلام الله قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديماً وهذا المأثور عن أئمة أهل السنة.

٨ - نصوص أهل السنة في إثبات صفة الكلام لله تعالى

جاءت نصوص الكتاب والسنة المستفيضة في إثبات الكلام لله تعالى على الوجه اللائق به وقد ذكرنا قول أهل السنة في إثبات هذه الصفة لله تعالى.

أما نصوص الكتاب فمها:

١ - قوله تعالى: ﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ﴾ [البقرة: ٢٥٣].

٢ - وقوله تعالى: ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَخْلِيماً﴾ [النساء: ١٦٣] فأكد بالمصدر مبالغة في البيان والتوضيح.

٣ - وقوله تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ﴾ [الأعراف: ١٤٣].

٤ - وقوله تعالى: ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصاً وَكَانَ رَسُولاً نَبِيّاً ۚ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيّاً ۖ﴾ [مريم: ٥١، ٥٢]

والآيات في إثبات هذه الصفة كثيرة جداً. والقرآن من كلامه كما هو مذهب أهل السنة كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ اتْلُفْهُ مَأْمَئِدًا﴾ [التوبة: ٦].

أما أدلة السنة فهي أيضاً كثيرة منها:

ما جاء في صحيح البخاري عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان...»^(١).

(١) رواه البخاري برقم (٦٥٣٩)، ومسلم برقم (١٠١٦).

وفيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: يقول الله تعالى: «يا آدم! فيقول: لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثاً إلى النار»^(١).

وهذا فيه دليل لأهل السنة في إثبات أن الله تعالى يتكلم بصوت بخلاف من قال بأنه قائم بذاته لا ينفك عنه.

وصفة الكلام لله تعالى عند أهل السنة هي من الصفات الذاتية والفعلية فهو سبحانه يتكلم متى شاء إذا شاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون قال الله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١].

ولا يجوز عند أهل السنة السؤال عن كيفية كلام الله كما لا يجوز تشبيه كلام الله بكلام خلقه وهكذا القول في بقية أسماء الله وصفاته.

(١) رواه البخاري برقم (٦٥٣٠)، ومسلم برقم (٢٢٢).

٩ - الرد على شبه المخالفين لأهل السنة من المعتزلة ومن وافقهم

ذكرنا فيما سبق قول المعتزلة ومن وافقهم في القرآن وقولهم بأنه مخلوق وقد استدل المبتدعة من المعتزلة وغيرهم بأدلة على ما زعموه من القول بخلق القرآن، ومن هذه الأدلة:

قوله تعالى: ﴿اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [الزمر: ٦٢] والقرآن شيء فهو مخلوق كجميع الأشياء.

واستدلوا أيضاً بقوله تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ [الرحمن: ٣] فقالوا: كل مجعول مخلوق لأن جعل بمعنى خلق.

واستدلوا أيضاً بقوله تعالى: ﴿تُودِيكَ مِنْ شَجَرٍ الْأَيْتَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ﴾ [القصر: ٣٠]. قالوا: إن الكلام خلقه الله تعالى في الشجرة فسمعه موسى منها.

ومن قولهم أيضاً أن الله أضاف الكلام إليه إضافة تشريف وقد ذكرنا قولهم في صفة الكلام.

فهذه هي جملة ما احتج به المعتزلة على القول بخلق القرآن.

الرد عليهم

أولاً: استدلالهم بآية سورة الرعد ﴿اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [الرعد: ٦٢]:

نقول: بأن عموم (كل) في كل موضع بحسبه ويعرف ذلك بالقرائن كقوله تعالى: ﴿تُدِيرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَكِنُهُمْ﴾ [الاحقاف: ٢٥] فمساكنهم شيء ولم تدخل في عموم كل شيء دمرته الريح

وذلك لأن المراد ﴿تَدْمِرُ كُلَّ شَيْءٍ﴾ يقبل التدمير بالريح عادة وما يستحق التدمير.

وكذلك كقوله تعالى حكاية عن بلقيس: ﴿وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [المل: ٢٣] المراد من كل شيء يحتاج إليه الملوك وهذا القيد يفهم من قرائن الكلام.

أما معنى قوله تعالى: ﴿اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ أي: كل شيء مخلوق وكل موجود سوى الله فهو مخلوق فدخل في هذا العموم أفعال العباد ولم يدخل في العموم الخالق تعالى، وصفاته ليست غيره لأنه سبحانه هو الموصوف بصفات الكمال وصفاته ملازمة لذاته المقدسة.

ثانياً: الرد على الشبهة الثانية:

قوله تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [الزخرف: ٣] نقول: إن كلمة (جعل) قد تتعدى إلى مفعول واحد وهنا يكون معنى جعل خلق، كقوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ﴾ [الأنعام: ١] أي: وخلق الظلمات والنور، وقوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الأنبياء: ٣٠] أي: وخلقنا من الماء كل شيء حي.

﴿وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ﴾ [الأنبياء: ٣١] وخلقنا على الأرض جبالاً رواسي حتى لا تضطرب بهم الأرض، فالجبال خلقها الله تعالى لتثبت بها الأرض.

وقد تأتي (جعل) لتتعدى إلى مفعولين وهنا لا تكون بمعنى خلق كقوله تعالى: ﴿وَلَا تُقْضُوا الْأَمْثَنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلَهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَيْلًا﴾ [التعل: ٩١].

وكقوله تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ [الإسراء: ٣٩] وكقوله تعالى: ﴿وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبْدُ الرَّحْمَنِ إِنِشَاءً﴾ [الزخرف: ١٩].

وهكذا قوله تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا﴾ [الزخرف: ٣] فليس معنى جعل هنا خلق كما زعم المعتزلة.

ثالثاً: استدلالهم بقوله تعالى: ﴿تُودِيكَ مِنْ شَطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ﴾ [القصص: ٣٠]:

وقولهم بأن الله تعالى خلق الكلام في الشجرة فسمعه موسى منها فهذا من أطل الساطل لأن الله تعالى قال: ﴿فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَكَ مِنْ شَطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ﴾.

والنداء: هو الكلام من بعد فسمع موسى - عليه الصلاة والسلام - النداء من حافة الوادي ثم قال ﴿فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ﴾ أي: أن النداء كان في البقعة المباركة من الشجرة كما تقول: سمعت كلام زيد من البيت يكون (من البيت) لابتداء الغاية لأن البيت هو المتكلم ولو كان الكلام مخلوقاً في الشجرة لكانت الشجرة هي القائلة ﴿يَمُودِيكَ إِفْتِ أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [القصص: ٣٠].

وهل قال: ﴿إِفْتِ أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ غير رب العالمين^(١).

رابعاً: قول المعتزلة ومن وافقهم أن الله أضاف إليه الكلام إضافة تشريف، يقال لهم:

إن المضاف إلى الله تعالى معاد وأعيان، فإضافة الأعيان إلى الله للتشريف وهي مخلوقة له كبيت الله وناقة الله بخلاف إضافة المعاني كعلم الله وقدرته وعزته وجلاله وكبريائه وكلامه وحياته وعلوه وقهره فإن هذا كله من صفاته لا يمكن أن يكون شيء من ذلك مخلوقاً.

والوصف بالمتكلم من أوصاف الكمال وضده من أوصاف النقص ولهذا نفاه الله عن العجل في قصة موسى وقومه وأبان الله عن نقصه وعجزه وعدم ألوهيته وذلك لعدم كلامه، قال تعالى ﴿أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يَكْلِمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا﴾ [الأعراف: ١٤٨].

وقال تعالى: ﴿أَفَلَا يَرْؤْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ صَرًّا وَلَا نَفْعًا﴾ (٨٩).

(١) شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي (١/ ١٨١ - ١٨٣).

[طه: ٨٩]. فعلم أن نهي رجوع القول ونفي التكلم نقص يستدل به على عدم الوهية العجل.

وغاية شبهة المعتزلة ومن وافقهم أنهم يقولون يلزم من كلامه سبحانه التشبيه والتجسيم.

ويقال لهم: إذا قلنا أنه يتكلم كما يليق بجلاله انتفت شهتهم فنحن نؤمن بشهادة الجوارح يوم القيامة وكلام الأيدي والأرجل لكن لا نعلم كيف تتكلم قال تعالى: ﴿الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَنَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [يس: ٦٥].

وكذا تسبيح الشجر والعصى والطعام وسلام الحجر كل ذلك حاصل وليس لهذا فم يخرج منه الصوت، وقد جاءت النصوص أن الله يكلم أهل الجنة قال تعالى: ﴿سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ﴾ [يس: ٥٨] وقد ذكرنا جملة من الأدلة على إثبات كلام الله تعالى.

وقد ذكر اس القيم ﷺ أننا إذا أنكرنا أن الله لم يتكلم فقد أبطلنا الشرع والقدر. أما الشرع فإن الرسالات إذا جاءت بالوحي والوحي كلام مبلّغ إلى الرسل فإذا نفينا الكلام انتفى الوحي وإذا انتفى الوحي انتفى الشرع.

أما القدر فلا أن الخلق يقع بأمره بقوله كن فيكون كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [يس: ٨٢].

١٠ - إثبات النداء بصوت الله تعالى

قال تعالى: ﴿وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبَهُ نَجِيًّا ۝٥٦﴾ [مريم: ٥٦].
 وقال تعالى: ﴿وَلَمَّا نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝١﴾ قَوْمَ فِرْعَوْنَ ﴿[الشعراء: ١٠، ١١] وقال تعالى: ﴿وَنَادَيْنَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ يَلْكَمَا الشَّجَرَةَ﴾ [الأعراف: ٢٢] وقال تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ۝٦٧﴾ [القصص: ٦٢] وقال تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ۝٦٩﴾ [القصص: ٦٥].

في هذه الآيات إثبات النداء لله تعالى، وقد أخبر الله تعالى في القرآن بنداؤه لعباده من أكثر من عشرة مواضع، والنداء لا يكون إلا بصوت باتفاق أهل اللغة وسائر الناس كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمته الله وقد استفاضت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة أهل السنة أنه صلى الله عليه وسلم يبادي بصوت نادى موسى بصوت وبادي عباده يوم القيامة بصوت ويتكلم بصوت وقد ذكرنا أدلة على ذلك من السنة في إثبات صفة الكلام لله تعالى وهذه الآيات تدل على أن الله تعالى يوصف بالصفات الاختيارية الفعلية، فإنه سبحانه لما ذكر النداء فيها وَقَفْتُهُ بِظَرْفٍ مُّحْدُودٍ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ النَّدَاءَ يَقَعُ فِي ذَلِكَ الْحِينِ دُونَ غَيْرِهِ مِنَ الظُّرُوفِ وَجَعَلَ الظَّرْفَ لِلنَّدَاءِ لَا يَسْمَعُ النَّدَاءَ إِلَّا فِيهِ.

وهذا يدل لصحة مذهب أهل السنة من أن صفة الكلام صفة ذات وفعل. فالله جل وعلا لم يزل متكلماً إذا شاء وكيف شاء.
 فالنداء حصل حين أكل آدم وحواء من الشجرة ولم يحصل لهما قبل ذلك ونداء موسى - عليه الصلاة والسلام - حينما جاء لميقات ربه ولم يحصل قبل ذلك، وهكذا النداء في يوم القيامة في يوم معين.

المبحث الرابع

القضاء والقدر

- أولاً: التعريف بهما في اللغة والاصطلاح.
- ثانياً: الأدلة على الإيمان بالقضاء والقدر.
- ثالثاً: حكم الإيمان به ومرتبته.
- رابعاً: فوائد وثمرات الإيمان بالقضاء والقدر.
- خامساً: مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر.
- سادساً: مخالفو أهل السنة في القضاء والقدر.
- سابعاً: الرد على الطوائف التي ضلت في مسألة القدر.
- ثامناً: مسائل في القدر.

أولاً: التعريف بهما في اللغة والاصطلاح

القدر في اللغة يقال: قدر يقدر قدراً فهو قادر وقدير ومقتدر فهو بمعنى التقدير.

أما القضاء في اللغة فهو الحكم.

تعريفهما في الاصطلاح:

القدر في الاصطلاح هو «ما سبق به العلم وجرى به القلم مما هو كائن إلى الأبد وأنه ﷻ قدر مقادير الخلائق، وما يكون من الأشياء قبل أن تكون في الأزل، وعلم ﷻ أنها ستقع في أوقات معلومة عنده - تعالى - وعلى صفات مخصوصة فهي تقع على حسب ما قدرها»^(١).

وقال شيخنا في تعريفه: «القدر هو تقدير الله للكائنات حسبما سبق به علمه واقتضته حكمته»^(٢).

القضاء في الاصطلاح:

قيل في تعريفه: «القضاء هو العلم السابق الذي حكم الله به في الأزل»^(٣) قال ابن حجر: «وقالوا: القضاء هو الحكم الكلي الإجمالي في الأزل»^(٤).

قلت: وبهذا التعريف يكون القضاء سابقاً للقدر عند هؤلاء العلماء

(١) لوامع الأنوار البهية للسفاريني (٣٤٨/١).

(٢) شرح الواسطية للشيخ محمد بن صالح العثيمين (١٨٨/٢).

(٣) القضاء والقدر للشيخ عمر بن سليمان الأشقر ص ٢٧.

(٤) فتح الباري (٤٨٦/١١).

ولذلك قالوا في تعريف القدر: «هو وقوع الخلق على ورن الأمر المقصى السابق»^(١).

قال ابن حجر: القدر هو جزئيات ذلك الحكم وتفصيله.

العلاقة بينهما:

ذكرنا فيما سبق أن القضاء والقدر متلازمان لا يتفك أحدهما عن الآخر فهما إن اجتمعا افترقا وإن افترقا اجتمعا فإذا قيل: هذا قدر الله فهذا يشمل القضاء، وإذا قيل: هذا قضاء وقدر.

فالتقدير هو ما قدر الله تعالى في الأزل أن يكون في خلقه، أما القضاء فهو ما قضى الله ﷻ في خلقه من إيجاد وإعدام أو تغيير، وعلى هذا يكون التقدير سابقاً على القضاء^(٢).

(١) القضاء والقدر للأشقر ص ٢٧.

(٢) شرح الواسطية لشيخنا محمد الصالح العثيمين رحمه الله (٢/١٨٨).

ثانياً: الأدلة على الإيمان بالقضاء والقدر

١ - أدلة الكتاب:

- نصوص الكتاب كثيرة جداً منها:
- قول الله تعالى: ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا﴾ [الأحراب: ٣٨].
- وقوله تعالى: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ [القمر: ٤٩].
- وقوله تعالى: ﴿مَقْدَرًا فَعَمَّ الْقَادِرُونَ﴾ [المرسلات: ٢٣].
- وقوله تعالى: ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ قَدَرًا نَفِيرًا﴾ [الفرقان: ٢].

٢ - أدلة السنة، من ذلك:

- ١ - حديث جبريل عليه السلام الطويل وفيه: «وتؤمن بالقدر خيره وشره»^(١).
- ٢ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحتها ولتنكح فإن لها ما قدر لها»^(٢).
- ٣ - وعنه أيضاً عن النبي ﷺ قال: «لا يأتي ابن آدم النذر بالشئ لم يكن قد قدر الله له ولكن يلقيه النذر إلى القدر قد قدر له فيستخرج الله تعالى به من البخيل قبوئى عليه ما لم يكن يؤت عليه من قبل»^(٣).
- ٤ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضاً قال: قال رسول الله ﷺ: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا

(١) رواه مسلم في كتاب الإيمان (١/٣٨).

(٢) رواه البخاري، فتح الباري (٨/١٥٣).

(٣) رواه البخاري، فتح الباري (١٠/٤٣٧)، ومسلم برقم (١٦٤٠).

وكذا ولكن قل: قد قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان»^(١).

٥ - وعن ابن عباس رضي الله عنه وقول النبي ﷺ له: «واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك رفعت الأفلام وجفت الصحف»^(٢).

٦ - عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة قال: وعرشه على الماء»^(٣).

٣ - الإجماع:

أجمع المسلمون على الإيمان بالقدر خيره وشره من الله وممن نقل الإجماع على ذلك النووي رحمته الله حيث قال: «وقد تظاهرت الأدلة القطعية من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأهل الحل والعقد من السلف والخلف على إثبات قدر الله ﷻ»^(٤).

(١) رواه مسلم برقم (٢٦٦٤).

(٢) رواه الترمذي برقم (٢٥١٦)، وصححه الألباني في صحيح الترمذي برقم (٢٠٤٣).

(٣) رواه مسلم في القدر برقم (١٦)، وفتح الباري (١١/٤٨٩).

(٤) شرح صحيح مسلم للنووي (١/١٥٥).

ثالثاً: حكم الإيمان به ومرتبته

الإيمان بالقدر واجب ومرتبته في الدين أنه أحد أركان الإيمان الستة كما قال النبي ﷺ: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره»^(١).

(١) سبق تخريجه ص ١٤٥.

رابعاً: فوائد وثمرات الإيمان بالقضاء والقدر

عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر ذات أثر عظيم في حياة المسلم يترتب عليها سعادته في الدنيا والآخرة، ففي الدنيا لا يحزن على ما فاتته ولا يفرح بما أدركه من حظوظ الدنيا وإنما تراه مجتهداً في تتبع محاب الله ومراضيه فهو حريص على الطاعة وبعيد كل البعد عن المعصية يدفع أقدار الشر بالخير وأقدار الجوع بالطعام وأقدار العطش بالشرب وأقدار المرض بالدواء وأقدار الفقر بالسعي في طلب الرزق يأخذ بالأسباب ولا يعتمد عليها بل يتوكل على ربه ﷻ ولذا لما بلغ الصحابة هذه المنزلة العالية ارتاحت نفوسهم واطمأنت خواطرهم وأثمرت حياتهم ثماراً يانعة، فانطلقوا في أرجاء الدنيا يملكون شرع الله جل وعلا.

ولعل من أبرز ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر ما يأتي:

١ - الشعور بالارتياح والطمأنينة لأن المؤمن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه كل أقدار الله تجري بأمره وتديره وحكمته والمحروم من هذه العقيدة لا يصمد أمام الشدائد ولا يتحمل ظروف الحياة وشدة الابتلاء بل تطيش سهامه فيقع في المحاذير الشرعية.

٢ - السلامة من الأمراض الاجتماعية الخطيرة التي تفتك بالمجتمعات كالحسد والضغينة والحقد لأن المؤمن يعلم أن هذا الرزق الذي حصل عليه فلا من الله ليس من أحد غيره فهي تطمئن نفسه ويرتاح خاطره

٣ - التوكل الصادق على الله بالاعتماد الجازم عليه وحده ﷻ لأن العبد يعلم أنه لا يصيبه إلا ما قدر الله وأن الناس لا يملكون لأنفسهم فضلاً عن غيرهم شيئاً.

٤ - التسليم للخالق العظيم وعدم الاعتراض على أحكامه بل يتقبل

المؤمن ذلك مصدر رحب وهنا يطمئن ويرتاح ويزول عنه القلق والاضطراب.
 ٥ - علو الهمة وعدم اليأس والقنوط بل يدفعه الإيمان بالقدر لمضاعفة الجهود واستنفاد الطاقة لتحقيق أموره الخاصة والأمور العامة للمسلمين.
 ٦ - معرفة الإنسان قدر نفسه فلا تفخر إذا عمل الخير لأن كل شيء بقضاء الله وقدره.

٧ - تهون المصائب على العبد فمتى جزم أنها من عند الله هانت عليه كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ سَبِيلَهُ﴾ [التغابن: ١١]. قال علقمة رضى الله عنه: «هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم»^(١)
 إلى غير ذلك من الحكم العظيمة التي تدفع العبد لمزيد من الإيمان والتصديق والصبر.

(١) تفسير ابن كثير (٤/ ٣٧٥).

خامساً: مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر

إن مما يجب التنبه عليه أن أهل السنة والجماعة هم أسعد الناس أخذاً بنصوص الكتاب والسنة بخلاف غيرهم ممن ضل في الأخذ بهما ولذلك كان ولا بد من بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة القضاء والقدر، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمته الله في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في القضاء والقدر:

«مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب وغيره ما دل عليه الكتاب والسنة وكان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان وهو أن الله خالق كل شيء، وربّه، ومليكه، وقد دخل في ذلك جميع الأعيان القائمة بأنفسها، وصفاتها القائمة بها، من أفعال العباد وغير أفعال العباد.

وأنه سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يكون في الوجود شيء إلا بمشيئته، وقدرته لا يمتنع عليه شيء شاء، بل هو قادر على كل شيء، ولا يشاء شيئاً إلا هو قادر عليه، وأنه سبحانه يعلم ما كان، وما لم يكن لو كان كيف يكون.

وقد دخل في ذلك أفعال العباد، وغيرها، وقد قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم، قدر آجالهم، وأرزاقهم، وأعمالهم، وكتب ذلك

وكتب ما يصيرون إليه من سعادة، وشقاوة، فهم يؤمنون بخلقه لكل شيء، وقدرته على كل شيء، ومشيئته لكل ما كان وعلمه بالأشياء قبل أن تكون وتقديره لها، وكتابه إياها قبل أن تكون» إلى أن قال رحمته الله:

«وسلف الأمة وأئمتها متفقون أيضاً على أن العباد مأمورون بما أمرهم الله به مهيون عما نهاهم عنه، ومتفقون على الإيمان بوعده ووعيده الذي نطق به الكتاب والسنة، ومتفقون على أنه لا حجة لأحد على الله في واجب تركه، ولا محرم فعله، بل لله الحجة البالغة على عباده»^(١).

وقال أيضاً ﷺ: «ومما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها - مع إيمانهم بالقضاء والقدر، وأن الله خالق كل شيء، وأنه ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنه يضل من يشاء، ويهدي من يشاء - أن العباد لهم مشيئته وقدره ويفعلون بمشيئتهم، وقدرتهم ما أقدرهم الله عليه - مع قولهم، أن العباد لا يشاؤون إلا أن يشاء الله، كما قال الله تعالى: ﴿كَذَٰلِكَ إِنَّمَا تَتَكَبَّرُ ۖ فَمَنْ شَاءَ دَكَّرْهُ ۖ وَمَا يَدْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۚ هُوَ أَهْلُ الْقُوَىٰ وَأَهْلُ الْغَفِرَةِ ۖ﴾ [المقدر: ٥٤ - ٥٦]^(٢).

(١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (٤٤٩/٨ - ٤٥٠).

(٢) مجموع الفتاوى (٤٥٩/٨).

سادساً: مخالفو أهل السنة في القضاء والقدر

خالف أهل السنة والجماعة في عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر فرقتان وهما الجبرية والقدرية.

أولاً: الجبرية^(١):

وهم قد غلوا في إثبات القدر حتى سلبوا العبد قدرته وأنكروا أن يكون للعبد فعل بل قالوا: إن العباد ليسوا بحاجة إلى العمل ولا إلى الأخذ بالأسباب لأن العباد مجبورون على أفعالهم وأن الإنسان لا قدرة له بل هو كالريشة في مهب الريح.

وترتب على هذه العقيدة الفاسدة تعطيل قدرة الإنسان واستسلامه لشهواته وغرائزه ووقوعه في الذنوب والمعاصي وكذا ترك الأعمال الصالحة وعدم الدعاء وفعل الأسباب المنجية من عذاب الله فالذي قدره الله كائن لا يتفجع معه شيء عند هؤلاء، ولذلك تراهم عطلوا الحدود وأقروا الظلم ووقعوا في كثير من المصائب التي دمرت مجتمعاتهم وفتكت بهم.

كما أن هذه الطائفة ظلت تربها أسوأ الظنون ونسبته إلى أقبح الظلم وأنه يعاقب على الفعل وهو الذي أمر به وجر العبد إليه فتعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً.

ثانياً: القدرية:

وهم نفاة القدر الذين يزعمون أن الله تعالى لا يعلم الأشياء قبل وقوعها

(١) الجبر لغة الإلزام، والجبرية من فرق الضلال كما سنذكره وهم من أتباع الجهم بن صفوان سمووا بهذا الاسم لأنهم قالوا نحن مجبورون على أفعالنا.

بل لا يعلمها إلا بعد وقوعها . وإذا أمر الله العباد ونهاهم فهو لا يعلم من يطيعه منهم ومن يعصيه فإذا أطاعوه أو عصوه علم بعد ذلك السعداء منهم والأشقياء .

ويقولون أيضاً أن العبد مستقل بالإرادة والقدرة وليس لمشيئة الله وقدرته في ذلك أثر ، وأفعال العباد عندهم ليست مخلوقة لله ، وإنما العباد هم الخالقون لها بل وذنوب العباد عندهم ليست واقعة بمشيئة الله . وقد نشأ هذا القول في أواخر عهد الصحابة وأول من قال به معبد الجهي ونقله عنه رؤوس الاعتزال كواصل بن عطاء وعمرو بن عبيد وقد عرفوا بعد ذلك بالقدرية وهم المعتزلة^(١) .

(١) انظر في التعريف بهم: مقالات أبي الحسن الأشعري (٢/٢٢١) وشرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (ص ٢٩٩) والمعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منها للدكتور عواد المعتق (ص ١٥١ - ١٥٩) .

سابعاً: الرد على الطوائف التي ضلت في مسألة القدر

لا شك أن دلالة الكتاب والسنة والفعل الصحيح والفطرة المستقيمة كلها حجج وبراهين على بطلان ما تعتقده الجبرية والقدرية، ولهذا تصدى أهل السنة والجماعة لما منحهم الله من قوة لفهم كتابه وسنة رسوله تصدوا لمزاعم من صلوا في القدر وردوا على مذهبهم وبينوا أن الإيمان بالقدر لا ينافي أن يكون للعبد مشيئة في أفعاله الاختيارية، وبهذا ردوا على الجبرية، ومن أدلة القرآن على إثبات المشيئة للعبد ما يأتي:

١ - دلالة القرآن في الرد على الجبرية:

قال تعالى: ﴿فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَنَابِتًا﴾ [الباء: ٣٩]

وقال تعالى: ﴿قَالُوا حَرِّقُوهُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ﴾ [الفرقة: ٢٢٣].

وجه الدلالة من الآيتين أن الله أثبت للعباد مشيئة في أفعالهم وعلاقاتهم مع زوجاتهم وهذا ظاهر واضح.

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: ﴿لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ﴾ ﴿٢٨﴾ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٩﴾ [التكوير: ٢٨، ٢٩].

فأثبت الله تعالى للعباد مشيئة ولكن هذه المشيئة تابعة لمشيئة الله تعالى.

وقوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾ [الكهف: ٢٩].

ومن أدلة القرآن أيضاً قوله تعالى: ﴿مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَالَمِينَ﴾ [مصلحت: ٤٦].

وقال تعالى: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَكَفَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهِ وَمَا أَنْتَ بِمُضِلٍّ لَهُمْ﴾ [الزمر: ٤١].

وقال: ﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾ [النساء: ٧٩].

وقال أيضاً ﷺ: ﴿وَإِذَا فَعَلُوا فَحْشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا مَالِكًا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: ٢٨].

فهذه الآيات وغيرها صريحة في الرد على الجبرية وذلك بإثبات أن العبد ليس بمجور فالعبد يفعل الطاعات والمعاصي بقصده واختياره ولا يخرج عن قضاء الله وقدره.

٢ - دلالة السنة في الرد على الجبرية:

عن جابر رضي الله عنه قال: جاء سراقه بن مالك بن جعشم قال يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن: فيما العمل اليوم أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير؟ لا بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير؟ قال: ففيم العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر^(١).

وفي رواية: «ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، فقالوا: يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا ونندع العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له»^(٢).

والأحاديث التي جاءت في إبطال قول الجبرية كثيرة وشهيرة فقد جلد رسول الله ﷺ في الخمر وقطع يد السارق ورجم في الزنا فلو كان هؤلاء مجبورين على معاصيهم لما أقيمت فيهم الحدود ولكن الجبرية كذبوا على الله ووروا الساطل فالله أعظم وأجل من أن يجبر أحداً على ذنب ثم يعذبه عليه فتعالى الله عما يقولون علواً كبيراً.

٣ - دلالة العقل في الرد على الجبرية:

من المعلوم أن كل إنسان يعلم أن له مشيئة وقدرة يفعل بهما ما يريد

(١) رواه مسلم (٢٦٤٨).

(٢) رواه البخاري (٤٩٤٩)، ومسلم (٢٦٤٧).

ويترك ما يريد وأنه يفرق بين ما وقع بإرادته ويتحمل كامل مسؤوليته وبين ما وقع بغير اختياره مثل الأكل ناسياً في نهار رمضان فهذا لا يفسد الصوم لكن لو تعمد فأكل فهذا تناول مفطراً باختياره فيفسد صومه .

وهذه المشيئة للعبد داخلة ضمن مشيئة الله وقدرته كما قال تعالى ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ﴾ [التكوير: ٢٩] . فالآية أثبتت مشيئة داخلة تحت مشيئة الرب ﷻ .

٤ - الردود على القدرية :

رد أهل السنة والجماعة على القدرية بالآيات والأحاديث التي جاءت في إثبات الإيمان بالقضاء والقدر التي مر ذكرها ومن هنا أنكروا عليهم إنكاراً شديداً حتى إن الصحابة نهوا الناس عن الاستماع لهذه الفئة استجابة لخبر السبي ﷺ الدال على وجوده الذي رواه ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ «لكل أمة مجوس ومجوس أمتي الذين يقولون لا قدر، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم»^(١) .

وقد نص بعض الأئمة على كفر هذه الطائفة وممن نص على كفرهم الإمام مالك والشافعي وأحمد .

٥ - شبهة القدرية :

ذهبت القدرية إلى ما ذهبوا إليه بقصد تنزيه الله ﷻ فزعموا أن الله تعالى شاء الإيمان من الكافر ولكن الكافر شاء الكفر وحجتهم أن ذلك يؤدي للظلم إذ كيف يشاء الله الكفر من الكافر ثم يعذبه عليه وهؤلاء كما يقول الطحاوي كالمستجير من الرمضاء بالنار لأنهم هربوا من شيء فوقعوا فيما هو شر منه ويلزمهم أن مشيئة الكافر غلبت مشيئة الله وهذا من أقبح الاعتقاد .

(١) أخرجه أبو داود (٤٦٩١)، حسنه الألباني في صحيح الجامع برقم (٥٠٣٩) .

ثامناً: مسائل في القدر

المسألة الأولى

لا يلزم من الإيمان بالقدر أن يكون في فعل الله شر

لا يلزم من الإيمان بالقدر خيره وشره أن يكون في فعله ﷺ شر محض ولهذا كان النبي ﷺ يقول في دعاء الاستفتاح: «والخير بيدك والشر ليس إليك» فإنه لا يخلق شراً محضاً بل كل ما يخلقه ففيه حكمة هو باعتبارها خير ولكن قد يكون فيه شر جزئي إضافي فأما شر كلي أو شر مطلق فالرب منزّه عنه

وهذا هو الشر الذي ليس إليه، وأما الشر الجزئي الإضافي فهو خير باعتبار حكمته، ولهذا لا يضاف إليه الشر مفرداً قط بل إما أن يدخل في عموم المخلوقات لقوله تعالى: ﴿اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [الزمر: ٦٢]

وإما أن يضاف إلى السبب كقوله تعالى: ﴿مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ﴾ [الملك: ٢] وإما أن يحذف فاعله كقول الجن: ﴿وَأَنَّا لَا تَدْرِي أَشَرُّ أُرِيدَ يَمْسُ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا﴾ [الجن: ١٠].

وخلاصة الأمر في هذه المسألة أن يقال:

الشر في القدر ليس باعتبار تقدير الله له لكن باعتبار المقدور له، فتقدير الله ليس بشر بل هو خير حتى وإن كان لا يلائم الإنسان ويؤذيه ويضره لكن باعتبار المقدور، فالمقدور إما أن يكون خيراً أو يكون شراً، فالقدر خيره وشره يراد به المقدور خيره وشره.

مثال ذلك قوله تعالى: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [الروم: ٤١]

ففي الآية يبين ﷺ ما حدث من الفساد وسببه والغاية منه، فالفساد شر وسببه هو عمل الإنسان والغاية حصول الرجوع والإنابة والإخبات لله تعالى .
فالفساد لا يحبه الله تعالى ولا يحب أهله كما قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾ [المائدة: ٦٤] لكن قدر الله تعالى ظهوره في البر والبحر لحكمة فهو نفسه شر لكن لحكمة عظيمة بها يكون تقديره خيراً وهكذا سائر المعاصي هي من تقدير الله لحكمة عظيمة .

المسألة الثانية

يحب ما لا يريد ويريد ما لا يحبه

يحب ﷺ ما لا يريده ويريد ما لا يحبه وذلك أن المراد قد يراد لغيره فيريد الأشياء المكروهة لما في عاقبتها من الأشياء المحبوبة ويكره فعل بعض ما يحبه لأنه يفضي إلى ما بغضبه .

وهو ﷺ يحب المتقين والمحسنين والتوابين وهو سبحانه لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر ولا يأمر بالفحشاء وهذا أمر معروف متقرر عند أهل الفطر السليمة والعقول الصحيحة .

مثال ذلك: خلق إبليس يؤدي إلى محاب كثيرة فالعبد الذي يغويه إبليس فيقع في المعصية ثم يستغفر الله ثم يتوب إليه ويتضرع بين يديه ليغفر له رلته ويقبل منه توبته فهذا أمر محبوب لله تعالى .

المسألة الثالثة

العباد فاعلون حقيقة

العباد فاعلون لأفعالهم حقيقة لا مجاراً وهذا قول السلف والأئمة من بعدهم وهو الحق الذي دل عليه المتقول والمعقول كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن الله تعالى وصف العبد بأنه يعمل ويفعل وقد جاءت النصوص بإثبات فعل العبد فأيات القرآن كثيرة ما يرد فيها ﴿يَعْمَلُونَ﴾ ﴿يَعْلَمُونَ﴾ ﴿يَقُولُونَ﴾ ﴿يُؤْمِنُونَ﴾ ﴿يَكْفُرُونَ﴾ ﴿يَتَفَكَّرُونَ﴾ ﴿يَحَافَظُونَ﴾ ﴿يَنْقُوتُونَ﴾ وهذا كله دليل

على ثبوت الفعل من العبد على وجه الحقيقة. وخالف أهل السنة في هذه المسألة القدريّة من المعتزلة والجبرية من الجهمية.

فقالت القدريّة: إن العباد فاعلون حقيقة والله لم يخلق أفعالهم. وقالت الجبرية: إن الله خالق أفعالهم وليسوا فاعلين حقيقة لكن أضيف الفعل إليهم من باب المجاز وإلا فالفاعل الحقيقي هو الله.

ولا شك أن هذا القول باطل كما ذكرناه آنفاً يؤدي إلى وحدة الوجود وأن الخلق هو الله ثم يؤدي إلى قول من أنطل الباطل لأن العباد منهم الزاني ومنهم السارق ومنهم شارب الخمر وغيره فحاشا أن تكون هذه الأفعال منسوبة إلى الله^(١).

قال شيخ الإسلام رحمته الله: «ولم يكن من السلف والأئمة يقول: إن العبد ليس بفاعل ولا مختار ولا مريد ولا قادر ولا قال أحد منهم: إنه فاعل مجازاً بل من تكلم منهم بلفظ الحقيقة والمجاز متفقون على أن العبد فاعل حقيقة والله تعالى خالق ذاته وصفاته وأفعاله»^(٢).

المسألة الرابعة

العباد لهم مشيئة

مما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها أن العباد لهم مشيئة وقدرة يفعلون بمشيئتهم وقدرتهم ما أقدرهم الله عليه كما قال تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً﴾ [الإنسان: ٣٠].

وهذا صريح قول أهل السنة في إثبات مشيئة العبد فإنها لا تكون إلا بمشيئة الرب ﷻ قال تعالى: ﴿لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ﴾ [التكوير: ٢٨] وهذا فيه الرد على الجبرية الذين لم يشتوا للعباد المشيئة ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [التكوير: ٢٩] ففيها الرد على القدريّة الذين لم

(١) شرح الطحاوية (٢/٦٤١).

(٢) فتاوى شيخ الإسلام (٨/٤٠٩ - ٤٦٠).

يثبتوا لله مشيئة وجعلوا العباد هم الفاعلون لأفعالهم دون تدخل لمشيئة الله تعالى في ذلك.

المسألة الخامسة

العباد مخلوقون هم وأفعالهم

ومما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها أن الله خالق كل شيء من أفعال العباد، فالعبد مخلوق والله خالق ذاته وصفاته وأفعاله، وقد دل القرآن على ذكر أفعال العباد التي بقلوبهم وجوارحهم وأنه ﷻ يحدث من ذلك ما يشاء قال تعالى في إثبات خلق العبد وخلق عمله: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الصافات: ٩٦].

فهو سبحانه خالق كل عامل وعمله وكل متحرك وساكن وسكونه، وما من ذرة في السماوات ولا في الأرض إلا والله ﷻ خالقها وخالق حركتها وسكونها، ومن يضلل الله فلا هادي له ومن يهدي الله فهو المهتدي قال تعالى: ﴿فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ﴾ [الأعراف: ٣٠].

المسألة السادسة

الإيمان بالقدر خيره وشره لا يتضمن الإيمان بكل مقدور،

بل المقدور منه ما هو مقدور كوني ومنه ما هو مقدور شرعي

فالمقدور الكوني: هو أن يقدر الرب ﷻ على العبد شيئاً يكرهه كأن يمرضه مثلاً أو يصاب في أهله وولده ونفسه فهذا مقدور كوني لا بد أن يقع رضي العبد أم لم يرضى.

والمقدور الشرعي: هو ما قد يفعله الإنسان وقد لا يفعله كأن يفعل طاعة مأمور بها شرعاً أو يقع في معصية منهي عنها شرعاً فهذا باعتبار الرضى فيه تفصيل.

إن كان ما فعله الإنسان طاعة لله فهنا يجب الرضى به وإن كان معصية وجب سخطه وكراهته والقضاء عليه.

فإذا وقع الإنسان في معصية الكفر فلا نرضى بالكفر منه لكن نرضى بكون الله أوقعه .

المسألة السابعة

هل الإنسان مسير أم مخير؟

يلاحظ أن بعض الناس يجيب بأنه مسير وهذا خطأ والبعض يجيب بأنه مخير وهذا خطأ بل الأمر يحتاج إلى تفصيل.

فالعبد مخير باعتبار أن له مشيئة يختار بها وله قدرة يعمل بها والقرآن مليء بالشواهد على ذلك ومنها: ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾ [الكهف: ٢٩] وقال تعالى: ﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾ [البند: ١٠].

والعبد مسير باعتبار أنه في جميع أفعاله وتصرفاته وحركاته وسكناته داخل في القدر لا يخرج عما قدره الله عليه كما قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾ [يونس: ٢٢] وقوله تعالى: ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [الفصل: ٦٨].

وقد جمع الله بين هذين الأمرين كونه مسيراً وكونه مخيراً في قوله تعالى: ﴿لَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَفِيمَ﴾ [١٨] وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ [١٩]. [التكوير: ٢٨، ٢٩].

المسألة الثامنة

مراتب القدر

للقدر مراتب أربع ويسمونها بعضهم بأركان القدر وهي المدخل لفهم مسائل القدر المتشاككة وبعضها مرتبط ببعض لذا لا يتم إيمان المرء إلا إذا حققها كلها واكتمل إيمانه بها وعلى قدر الإخلال بها بقدر ما يختل الإيمان وهي: «العلم، والكتابة، والمشيئة، والخلق والإيجاد» وإيضاحها كالتالي:

المرتبة الأولى: العلم:

لا بد من الإيمان بأن الله عالم بكل شيء جملة وتفصيلاً فكل ما يتعلق بأفعاله وبأفعال عباده صغيرها وكبيرها دقيقها وجليلها قديمها وحادثها فعلمه سبحانه محيط بما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وهو سبحانه يعلم الموجود والمعدوم والممكن والمستحيل، علم أحوال الخلق وحركاتهم وسكناتهم وأهل الجنة منهم وأهل النار.

ولم يخالف في هذه المرتبة إلا مجوس هذه الأمة وهم القدرية^(١).
من أدلة هذه المرتبة:

أولاً: دلالة القرآن:

قوله تعالى: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۝﴾ [الحشر: ٢٢] وقوله تعالى: ﴿عَلِيمُ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ [سبا: ٣].

وقوله ﷺ: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلُمَاتٍ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَأْكُلُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ۝﴾ [الأنعام: ٥٩].

ثانياً: أما دلالة السنة فمنها:

ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي ﷺ عن أبناء المشركين فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين»^(٢)

وفي صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه: «كان رسول الله ﷺ ذات يوم جالساً وفي يده عود ييكت به فرفع رأسه فقال: «ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها

(١) انظر: تفصيل مراتب الإيمان بالقدر في شفاء العليل (ص ٦١)، ومعارج القبول للحكمي (٣٢٨/٢).

(٢) رواه البخاري برقم (١٣٨٤)، ومسلم برقم (٢٦٥٩).

من الجنة والنار»، قالوا: يا رسول الله فلم نعمل، أفلا نتكل؟ قال: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له» ثم قرأ: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ﴿٥﴾ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ﴿٦﴾﴾ إلى قوله: ﴿تَسِيرُهُ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [الليل: ٥ - ١٠] (١).

المرتبة الثانية: الكتابة:

ولا بد من الإيمان بأن الله - جل وعلا - كتب ما سبق به علمه من مقادير الخلائق إلى يوم القيامة في اللوح المحفوظ. وهذه المرتبة أيضاً محل إجماع بين سلف الأمة من لدن الصحابة فمن بعدهم. فكل كائن إلى يوم القيامة فهو عندهم مكتوب في اللوح المحفوظ. ومن الأدلة على هذه المرتبة:

أولاً: دلالة القرآن:

قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [الحج: ٧٠] وقوله تعالى: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ﴾ [يس: ١٢] وقوله ﷺ في محاجة موسى ﷺ لفرعون: ﴿قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى﴾ [٥١] قَالَ عَلَّمَهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى﴾ [طه: ٥١، ٥٢].

ثانياً: دلالة السنة على هذه المرتبة:

ما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﷺ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قال: وكان عرشه على الماء» (٢). وفي الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب ﷺ: «ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار إلا وقد كتبت شقية أو سعيدة» (٣).

(١) رواه مسلم في القدر (٤٧/٨) برقم (٢٦٤٧).

(٢) سبق تخريجه ص ٢٩٥.

(٣) رواه البخاري في كتاب التفسير (٨٤/٦)، ومسلم في القدر (٤٦/٨ - ٤٧).

المرتبة الثالثة: المشيئة:

ولا بد من الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة وإحاطته بكل شيء
فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن فليس شيء في الوجود إلا بمشيئته فلا هداية
ولا إضلال ولا حركة ولا سكون إلا بمشيئته .

وهذه المرتبة محل إجماع وقد تواطأ عليها رسل الله وكتبه المنزل ودلت
عليها الفطرة واقتضاها العقل السليم .

أولاً: دلالة القرآن على مرتبة المشيئة:

قوله تعالى: ﴿وَرَبِّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ﴾ [القصص: ٦٨].

وقوله تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [التكوير: ٢٩].

وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ هَذَا ۖ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [الكهف: ٢٣، ٢٤].

ثانياً: دلالة السنة على هذه المرتبة:

قوله ﷺ: «إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن
كقلب واحد يصرفه حيث يشاء»^(١).

المرتبة الرابعة: الخلق والإيجاد:

ولا بد من الإيمان في هذه المرتبة بأن جميع الكائنات مخلوقة لله
بذنوائها وصفاتها فكل ما سوى الله مخلوق .

وهذه المرتبة محل إجماع السلف ومن بعدهم، وقد أجمع عليها الرسل
عليهم الصلاة والسلام ودلت عليها الكتب المنزل والعقول السليمة .

أولاً: دلالة القرآن على هذه المرتبة:

قوله تعالى: ﴿اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [الزمر: ٦٢].

(١) صحيح مسلم (٨/٥١).

وقوله تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ﴾ [المك: ٢].

وقوله تعالى: ﴿مَنْ مِّنْ خَلْقٍ عِندَ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ [فاطر: ٣].

ثانياً: دلالة السنة على هذه المرتبة:

ما رواه البخاري في صحيحه من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله يصنع كل صانع وصنعه»^(١).

المسألة التاسعة

في أقسام التقدير

للتقدير أربعة أقسام، منها:

١ - التقدير العام:

وهو تقدير الخالق ﷻ لجميع الكائنات علماً وكتابة ومشئنة وخلقاً وبدل لذلك قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [الحج: ٧٠]. وقال تعالى: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [الحديد: ٢٢] وقال تعالى ﴿قُلْ لَنْ يُغَيِّرَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا﴾ [التوبة: ٥١].

وعن عادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول «إن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب. قال: رب ماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة»^(٢).

٢ - التقدير العمري:

وهو تقدير كل ما يجري على العبد في حياته إلى الموت وبدل على ذلك

(١) رواه البخاري في خلق أفعال العباد (٢٥).

(٢) رواه أبو داود برقم (٤٧٠٠) في السنة باب في القدر.

حديث إرسال الملك إلى الجنين فيكتب إذ ذاك ذكورتها وأنوثتها والأجل والعمل والشقاوة والسعادة والرزق وجميع ما هو لاق فلا يزداد فيه ولا ينقص منه .

قال تعالى: ﴿بَنَّاَهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَآءِ فَإِنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّرٍّ ثُمَّ مِّنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِّنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّفَةٍ وَهِيَ مُحَقَّقَةٌ لِّسَبَبِ لَكُمْ وَتَقَرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا فَشَاءَ إِلَّا أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ إِنِّي لَأَعْلَمُ أَسَدَكُمْ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّؤْتَى وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ إِلَيَّ أَزْجَلُ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئاً﴾ [الحج : ٥]

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله ﷺ وهو الصادق المصدوق: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً ثم يكون في ذلك علقه مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه ملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد»^(١) الحديث

٣ - التقدير السنوي:

وذلك على الصحيح في ليلة القدر من كل سنة ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿حَمِّ ۝١ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ۝٢ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَرَّكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُسِرِّينَ ۝٣ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ۝٤ أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ۝٥﴾ [الدخان : ١ - ٥].

قال مجاهد: «ليلة القدر ليلة الحكم».

وقال سعيد بن جبير: «يؤذن للحجاج في ليلة القدر فيكتبون بأسمائهم وأسماء آبائهم فلا يغادر منهم أحد ولا يزداد فيهم ولا ينقص منهم»

وقال الحسن البصري: «والله الذي لا إله إلا هو إنها لمي رمضان وإنها لليلة القدر يفرق فيها كل أمر حكيم فيها يقضي الله ﷻ كل أجل وعمل ورزق إلى مثلها».

(١) أخرجه البخاري (٣٢٠٨)، ومسلم (٢٦٤٣).

وقال ابن عباس: «يكتب في أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من موت وحياة وورق ومطر حتى الحجاج يقال: يحج فلان ويحج فلان»^(١).

٤ - التقدير اليومي:

والمراد به سَوْق المقادير إلى المواقيت التي قدر الله فيما سبق فيعز ويخفض ويرفع ويعطي ويمنع ويحيي ويميت ويضحك ويبكي كل ذلك بأمره وحكمته قال الله تعالى: ﴿يَسْأَلُهُمْ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ [الرحمن: ٢٩] جاء في تفسير هذه الآية عند ابن جرير رحمته الله عن مسيب بن عبد الله قال: تلا رسول الله ﷺ: ﴿كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ فقلنا: يا رسول الله ما ذاك الشأن؟ قال: «أن يغفر ذنباً ويفرج كرباً ويرفع قوماً ويضع الآخرين»^(٢). وهكذا فسرها السلف رضوان الله عليهم.

قال الغوي في تفسيرها: «من شأنه أن يحيي ويميت ويخلق ويرزق ويعز قوماً ويذل قوماً ويشفي مريضاً ويمك عانياً ويرج مكروباً ويجيب داعياً ويعطي سائلاً ويغفر ذنباً إلى ما لا يحصى من أفعاله وإحداثه في خلقه ما يشاء»^(٣).

المسألة العاشرة

الاستطاعة التي يجب بها فعله

يرى عامة أهل السنة والجماعة أن الاستطاعة بالنسبة للمخلوق على قسمين:

الاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يوصف المخلوق به، هذه تكون مع الفعل.

وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الآلات فهي

(١) معارج القبول (٢/٢٩٣).

(٢) تفسير الطبري (٢٢/٢١٣ - ٧٤).

(٣) انظر: تفاصيل هذه التقادير في معارج القبول (٢/٣٢٣ - ٣٤٨).

مثل الفعل وبها يتعلق الخطاب كما قال تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦].

وهذا القول وسط بين قول القدرية الذين يقولون: لا تكون القدرة إلا قبل الفعل، وبين قول البعض: لا تكون مع الفعل.

ومن أدلة الاستطاعة قوله تعالى: ﴿مَنْ أَسْطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧]. فأوجب الحجج على المستطيع وهذا هو القدرة على الأسباب أما لو كان المقصود من حجّ لأصبح المعنى لا يجب الحجج إلا على من حج.

وأما دليل ثبوت الاستطاعة التي هي حقيقة القدرة فقوله تعالى: ﴿مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ﴾ [هود: ٢٠] والمراد هنا نفي حقيقة القدرة لا نفي الأسباب والآلات لأنها كانت ثابتة.

وكذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾ [الكهف: ٦٧] أي: حقيقة قدرة الصبر لا أسباب الصبر وآلاته لأن هذه ثابتة له بدليل أنه عاتبه على ذلك لأنه يملك الآلات والأسباب ولو لم يكن يملكها لما عاتبه إذ لا يلام من لا يملكها.

المسألة الحادية عشرة

أفعال العباد خلق الله وكسب العباد

اختلف الناس في أفعال العباد الاختيارية فقالت الجبرية - وإمامهم الجهم بن صفوان - إن التدبير في أفعال الخلق كلها لله تعالى وهي كلها اضطرابية لا اختيار للعباد فيها بل هي كحركة الأشجار وأما إضافتها إلى العباد فذلك على سبيل المجاز.

وقالت المعتزلة: جميع أفعال العباد من خلقهم ولا قدرة لله عليها. وتوسط أهل السنة والجماعة فقالوا: أفعال الخلق مخلوقة لله لكنهم فاعلون لها وبها صاروا مطيعين وعصاة.

وكل دليل صحيح يقيمه الجبري فهو دليل لأهل السنة، وكل دليل صحيح يقيمه المعتزلي القدري فهو دليل لأهل السنة فكل طائفة منهما معها حق فإذا

ضم بعضه إلى بعض فهو مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب، قال شارح الطحاوية: «فإذا ضمنت ما مع كل طائفة منهما من الحق إلى حق الأخرى فإنما يدل ذلك على ما دل عليه القرآن وسائر الكتب المنزلة من عموم قدرة الله ومشيتته لجميع ما في الكون من الأعيان والأفعال وأن العباد فاعلون لأفعالهم حقيقة وأنهم يتوجبون عليها المدح والذم»^(١).

المسألة الثانية عشرة

الأخذ بالأسباب لا ينافي الإيمان بالقضاء والقدر

إن مما يجب التنبيه عليه أن فعل الأسباب لا ينافي الإيمان بالقدر، بل إن الأخذ بهذه الأسباب من تمام الإيمان بالقضاء والقدر، ولهذا يجب على العبد مع الإيمان بالقدر الاجتهاد في العمل والأخذ بأسباب النجاة

قال شيخ الإسلام رحمته الله: «وإذا ترك العبد ما أمر به متكللاً على الكتاب كان ذلك من المكتوب المقدور الذي يصير به شقياً، وكان قوله ذلك بمنزلة من يقول: أنا لا أكل ولا أشرب فإن كان الله قضى بالشبع والري حصل وإلا لم يحصل أو يقول: لا أجمع امرأتي فإن كان الله قضى لي بولد فإنه يكون.

وكذلك من غلط وترك الدعاء أو ترك الاستعانة والتوكل طالما أن ذلك من مقامات الخاصة ناطراً إلى القدر فكل هؤلاء جاهلون، ويشهد لهذا ما رواه مسلم في صحيحه عن النبي ﷺ قال: «احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان»^(٢).

فأمره بالحرص على ما ينفعه والاستعانة بالله ونهاه عن العجز الذي هو الاتكال على القدر، ثم أمره إذا أصابه شيء أن لا ييأس على ما فاتته بل ينظر إلى القدر ويسلم الأمر إلى الله، فإنه هنا لا يقدر على غير ذلك كما قال بعض

(١) شرح الطحاوية (٢/٦٤٠).

(٢) رواه مسلم في القدر (٨/٥٦).

العقلاء: الأمور أمران: أمر فيه حيلة وأمر لا حيلة فيه، فما فيه حيلة لا يعجز عنه، وما لا حيلة فيه لا يجزع منه^(١).

المسألة الثالثة عشرة

أنفع الدعاء دعاء الفاتحة

يسغي للعبد أن يستعيز من شر نفسه ومن سيئات عمله ويسأل ربه أن يعينه على طاعته فبذلك يحصل له كل خير ويندفع عنه كل شر.

ولهذا كان أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ ١ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ٢ فإنه إذا هداه هذا الصراط أعانه على طاعته وترك معصيته فلم يصبه شر في الدنيا ولا في الآخرة.

وهو محتاج إلى الهدى كل لحظة وهو إلى الهدى أحوج منه إلى الطعام والشراب^(٢).

المسألة الرابعة عشرة

هل يحتج بالقدر على فعل المعصية أو ترك واجب

بعض الناس إذا وقع في الذنب أو ترك واجباً من الواجبات الشرعية احتج بالقدر عند الإنكار عليه وقال: هذا ما قدر الله عليّ أتعرض على الله؟ ثم هو يحتج بما احتج به آدم ﷺ على موسى ﷺ.

فهل يجوز الاحتجاج بالقدر على فعل المعصية وترك الواجب؟ نقول: أما القدريّة فلم يحتجوا بهذا الحديث الذي احتج به من وقع في الذنب أو ترك الواجب لأنه من قبيل أحاديث الآحاد وهي لا توجب اليقين عندهم ولذلك لم يقبلوا هذا الحديث لأنه عارض العقل عندهم.

(١) مجموع الفتاوى (٢٨٤/٨ - ٢٨٥).

(٢) شرح الطحاوية (٥١٩/٢).

٣ - أما ما يحتج به من حديث احتجاج آدم وموسى على فعل المعصية فنقول أن أهل السنة أسعد الناس أخذاً به فهم ليسوا كالجبرية عند الأخذ به وليسوا كالقدرية في رده وعدم قوله فقد قال أهل السنة في الأخذ به:

إن آدم - عليه الصلاة والسلام - فعل الذنب وصار ذنبه سبباً لخروجه من الجنة لكنه تاب من الذنب وبعد توبته اجتبه ربه ﷻ وتاب عليه وهداه والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ومن المحال أن موسى - عليه الصلاة والسلام - وهو أحد أولي العزم من الرسل أن يلوم أباه على شيء تاب منه وإنما اللوم على المعصية التي حصلت بفعله وهي إخراج الناس من الجنة فإن سبب هذا الإخراج هو معصية آدم.

على أن آدم - عليه الصلاة والسلام - لا شك لم يفعل هذا ليخرج من الجنة حتى يلام فكيف يلومه موسى.

وهذا وجه ظاهر في أن موسى - عليه الصلاة والسلام - لم يرد لوم آدم على فعل المعصية التي هي من قدر الله وحيث يتبين أنه لا حجة بهذا الحديث للجبرية^(١).

المسألة الخامسة عشرة

الجمع بين قوله تعالى: ﴿كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ﴾ [الساء: ٧٨]

وقوله تعالى: ﴿وَمِنْ نَّفْسِكَ﴾ [النساء: ٧٩]

قوله تعالى: ﴿كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ﴾ أي: الخصب والجذب والنصر والهزيمة كلها من عند الله. أما قوله تعالى: ﴿وَمِنْ نَّفْسِكَ﴾ أي: ما أصابك من سيئة من الله فذنب نفسك عقوبة لك كما قال الله تعالى: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَمِمَّا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾ [الشورى: ٣٠].

(١) شرح الواسطية لشيخنا محمد الصالح العثيمين (٢/ ٢٢٣ - ٢٢٤).

المسألة السادسة عشرة

كيف يوجه الخطاب للجماد

«أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب! قال وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة»^(١).

استشكل بعض الناس فقال: كيف يوجه الخطاب إلى الجماد؟ والجواب على ذلك: أن الجماد بالنسبة إلى الله عاقل يصح أن يوجه إليه الخطاب والأدلة من كتاب الله كثيرة، من ذلك قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾ [فصلت: ١١]. فوجه الله تعالى إليها الخطاب وذكر جوابها وكان الجواب بجمع العقلاء طائعين دون طائعات.

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: ﴿قَنَا يَنْتَارُ كُوفِي بِرَدًا وَسَلَّمًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ [الأنبياء: ٦٩] فكانت كذلك. وقال أيضاً: ﴿يَنْجِبَالُ أَوِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ﴾ [سبا: ١٠] فكانت الجبال تؤوب معه^(٢).

المسألة السابعة عشرة

القدر يتضمن أصولاً عظيمة

القدر الذي هو التقدير المطابق للعلم يتضمن أصولاً عظيمة ومنها:

- ١ - أنه ﷻ عالم بالأمور المقدرة قبل كونها وهذا دليل على ثبوت علمه القديم وفي ذلك الرد على من ينكر ذلك.
- ٢ - أن التقدير يتضمن مقادير المخلوق وهي صفاتها المعينة المختصة بها قال تعالى: ﴿وَحَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا﴾ [الفرقان: ٢]. وهذا يتضمن تقدير الشيء في نفسه وتقديره قبل وجوده وهذا فيه دلالة على علمه بالكليات والجزئيات.

(١) سبق تخريجه ص ٣١٤.

(٢) شرح الواسطية (٢/ ١٩٨ - ١٩٩).

٣ - أنه يتضمن أنه أخبر ذلك وأظهره قبل وجود المخلوقات إخباراً مفصلاً وهذا يقتضي أنه يمكن أن يعلم بها العباد قبل وجودها وهذا يدل بطريق الأولى على علم الخالق بها فإذا كان يُعلم عباده بذلك فعلمه من باب أولى

٤ - أنه يتضمن أنه مختار لما يفعله يحدث له بمشيئته وإرادته ليس لازماً لذاته.

٥ - أنه يدل على حدوث هذا المقدور وأنه كان بعد أن لم يكن فإنه يقدره ثم يخلقه.

المسألة الثامنة عشرة

معنى المحو والإثبات وزيادة الأجل ونقصانه

يشكل على بعض الناس مواضع من كتاب الله وأحاديث الرسول ﷺ فيقول بعضهم: إذا كان الله تعالى علم ما هو كائن وكتب ذلك كله عند في كتاب فما معنى قوله تعالى: ﴿يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ﴾ [الرعد: ٣٩] وإذا كانت الأوراق والأعمال والآجال مكتوبة لا تزيد ولا تنقص فما توجيهكم لقوله ﷺ: «من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه»^(١) وما قولكم في الحديث الذي فيه أن الله جعل عمر داود عليه الصلاة والسلام مائة سنة بعد أن كان أربعين سنة؟

الجواب: يعجب عن هذه الإشكالات بما يأتي:

الأرزاق والأعمال نوعان:

نوع جرى به القدر وكتب في أم الكتاب فهذا لا يتغير ولا يتبدل.
ونوع أعلم الله به ملائكته فهذا هو الذي يزيد وينقص ولدا قال الله تعالى: ﴿يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ [الرعد: ٣٩] وأم الكتاب هي اللوح المحفوظ الذي قدر الله فيه الأمور على ما هي عليه.

(١) رواه البخاري (٧٢٨/٢)، ومسلم (١٩٨٢/٤).

ففي كتب الملائكة يزيد الأمور وينقص وكذلك الرزق بحسب الأسباب فإن الملائكة يكتبون له رزقاً وأجلاً فإذا وصل رحمه زيد له في الرزق والأجل وإلا فهو ينقص له منهما^(١).

والأجل أجلا: أجل مطلق يعلمه الله وأجل مقيد فإن الله يأمر الملك أن يكتب لعبده أجلاً فإذا وصل رحمه يأمره أن يزيد في أجله ورزقه والملئ لا يعلم أيزيد له في ذلك أم لا، لكن الله يعلم ما يستقر عليه الأمر فإذا جاء الأجل لم يتقدم ولم يتأخر^(٢).

(١) راجع مجموع فتاوى شيخ الإسلام (٨/ ٥٤٠).

(٢) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (٨/ ٥٤٠).

المبحث الخامس

الإيمان بالرسل

- تعريف النبي والرسول.
- الإيمان بالأنبياء والرسل من أصول الإيمان.
- الأنبياء والرسل جم غفير.
- الأنبياء والرسل المذكورون في القرآن.
- أشخاص صالحون مشكوك في نبوتهم.
- الكفر برسول واحد كفر بجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام.
- لا تثبت النبوة لأحد إلا بدليل.
- حاجة البشرية إلى الرسل عليهم الصلاة والسلام.
- وظائف الرسل.
- صفات الرسل.
- أمور تفرد بها الأنبياء دون البشر.
- دلائل النبوة.
- أمثلة لآيات الرسل عليهم الصلاة والسلام.
- دعوة الرسل.
- تفاضل الأنبياء.

تعريف النبي والرسول

النبي في اللغة: مشتق من النبا وهو الخبر، قال تعالى: ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ﴾ (النبا: ١، ٢).

والنبي مخبر من الله ومخبر عن الله، قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ الْعَالِمُ الْغَيْبُ﴾ (الحجرات: ٢٦) وقال تعالى: ﴿يَوْمَ عِبَادِي أُوْحِيَ أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ (الحجر: ٤٩).

وقيل: النبوة مشتقة من النبوة وهي ما ارتفع من الأرض. والأنبياء أشرف الخلق وهم الأعلام التي تهتدي بها الخلق فتصلح أحوالهم في الدنيا والآخرة.

الرسول في اللغة: مأخوذ من الإرسال وهو التوجيه، قال تعالى: ﴿وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَاظْطَرُّ إِلَيْهِمْ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ﴾ (الزلزال: ٣٥). والرسول موجهون من الله مكلفون بحمل رسالة ربهم إلى الناس بتليغها ومتابعتها.

الفرق بين النبي والرسول:

قيل: لا فرق بينهما فكل منهما يدل على الآخر وهذا غير مسلم والصواب أن بينهما فرقا بدليل أن الله عطف النبي على الرسول في قوله ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَوْا أَلْفَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِمْ﴾ (الحج: ٥٢).

وقد وصف الله بعض رسله بالنبوة والرسالة مما يدل على أن الرسالة أمر زائد على النبوة قال تعالى عن موسى - عليه الصلاة والسلام -: ﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا﴾ (مريم: ٥١).

والمتعارف عليه عند كثير من أهل العلم أن الرسول أعم من النبي، فالرسول من أوحى إليه بشرع وأمر بتبليغه.

قال شارح الطحاوية «وقد ذكروا فرقاً بين النبي والرسول وأحسبها أن من نأه الله بخبر السماء إن أمره أن يبلغ غيره فهو نبي رسول وإن لم يأمره أن يبلغ غيره فهو نبي وليس برسول فالرسول أخص من النبي فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولاً»^(١).

لكن الذي يظهر لي - والله أعلم - أن الأمر ليس كما قال شارح الطحاوية لما ذكرته من آية الحج وهذا هو اختيار شيخ الإسلام رحمته الله والشنقيطي وغيرهم.

قال شيخ الإسلام رحمته الله:

«والنبي هو الذي ينزله الله وهو ينبي بما أنساه الله به فإِنْ أُرْسِلَ مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبغله رسالة من الله إليه فهو رسول، وأما إذا كان يعمل بالشرعة قبله ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة فهو نبي وليس برسول..» إلى أن قال رحمته الله

«فقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى﴾ قال: دليل على أن النبي رسول ولا يسمى رسولاً عند الإطلاق لأنه لم يرسل إلى قوم بما لا يعرفونه بل كان يأمر المؤمنين بما يعرفون أنه الحق»^(٢) قال الشنقيطي رحمته الله.

«النبي الذي هو الرسول أنزل إليه كتاب وشرع مستقل مع المعجزة التي تثبت بها نبوته وأن النبي المرسل الذي هو غير الرسول هو من لم ينزل عليه كتاب وإنما أوحى إليه أن يدعو الناس إلى شريعة رسول قبله كأنبياء بني إسرائيل الذين كانوا يرسلون ويؤمنون بالعمل بما في التوراة»^(٣)

(١) شرح الطحاوية (١/١٥٥).

(٢) النبوات لابن تيمية ص ٢٥٥.

(٣) أضواء البيان للشنقيطي (٥/٧٣٥).

الإيمان بالأنبياء والرسل من أصول الإيمان

الإيمان بالأنبياء والرسل أحد أركان الإسلام الستة التي لا يتم إيمان المرء إلا بها قال تعالى: ﴿قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا مِنْ رَبِّهِمْ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ [الأعراف: ٨٤].

ومن لم يؤمن بهم فقد ضل وخسر قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا بَعِيدًا﴾ [النساء: ١٣٦].

الأنبياء والرسل جم غفير

اقتضت حكمة الله ألا يعذب أحداً حتى يرسل له رسولاً، وقد كانت الأنبياء والرسل ترسل بأعداد كبيرة في الأمم السابقة ولم يرسل الله للشرية كلها رسولاً عاماً إلا محمداً ﷺ بخلاف غيره من الرسل فقد كانوا يرسلون إلى أممهم خاصة.

ولذلك قال تعالى: ﴿قُلْ يَتَأْتِيهَا النَّاسُ فِي رَسُولِ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ [الأعراف: ١٥٨] وقال ﷺ: «كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة»^(١).

وجميع الأمم أرسل الله إليها رسلاً يذرونهم ويشترونهم، قال تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾ [فطر: ٢٤]

وقد جاء عدد الأنبياء والرسل في حديث عبد الإمام أحمد أن عددهم مائة وأربعة وعشرون ألف نبي وأن عدد الرسل ثلاثمائة وبضعة عشر رسولاً بعدد من حضروا بدرأ.

وقال أكثر أهل العلم أنه لا يعلم عددهم إلا الله لأن هالك من لم يقصصه الله علينا فمن جاء ذكره في كتاب الله عرفناه ومن لم يذكر لا نعرفه قال تعالى: ﴿وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ﴾ [النساء: ١٦٤].

(١) أخرجه البخاري برقم (٣٣٥، ٤٣٨، ٣١٢٢)، ومسلم برقم (٥٢١).

الأنبياء والرسل المذكورون في القرآن

ذكر الله في كتابه خمسة وعشرين نبياً ورسولاً، ذكر ثمانية عشر في سورة واحدة وهي الأنعام في موضع واحد، قال تعالى:

﴿وَلَيْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿٨٢﴾ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٣﴾ وَرَكَّبْنَا بِالْمُجْتَبَيْنِ وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الْمُنْتَلِينَ ﴿٨٤﴾ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيُوسُفَ وَنُوحًا وَكَرِيمًا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٨٥﴾﴾ [الأنعام: ٨٢ - ٨٦].

وذكر سبعة في مواضع متفرقة وهم آدم وهود وصالح وشعيب وإدريس وذا الكفل ومحمد ﷺ.

وهؤلاء الخمسة والعشرون منهم أربعة من العرب هم هود وصالح وشعيب ومحمد ﷺ.

وقد جاءت السنة بالنص على بعض الأنبياء ومنهم شيث ويوشع بن نون.

أشخاص صالحون مشكوك في نبوتهم

هناك أشخاص صالحون مشكوك في نبوتهم وهم:

١ - ذو القرنين:

ذكر الله تعالى خبر ذي القرنين في سورة الكهف في آخرها وأخبر أنه خاطبه فقال ﴿قُلْنَا يَدَا الْفَرِّقَيْنِ إِمَّا أَنْ نُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْهُمْ حُتًى﴾ [الكهف: ٨٦].

فهل كان هذا الخطاب مباشرة له أو بواسطة نبي كان معه؟ جزم بعض أهل العلم بنبوته ونفاها بعضهم عنه.

وقد قال ابن حجر: «إن القول بسوته مروى عن عبد الله بن عمرو وعليه ظاهر القرآن» ومن الذين نفوا نبوته علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين.

٢ - تبع:

ورد ذكر تبع في قوله تعالى: ﴿أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلُكُمْ﴾ [التحريم: ٣٧] [الدخان: ٣٧].

وقال تعالى: ﴿وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ﴾ [ق: ١٤].

فهل كان نبياً مرسلأ إلى قومه فكذبوه فأهلكهم الله أم لا؟

والأفضل التوقف في أمر ذي القرنين وتبع لأنه ورد الدليل بتوقف الرسول ﷺ فنحن من باب أولى.

فقد روى الحاكم والبيهقي أن رسول الله ﷺ قال: «لا أدري أتبع نبياً أم

لا، وما أدري ذا القرنين نبياً أم لا^(١).

٣ - الخضر:

الخضر هو الرجل الصالح الذي رحل إليه موسى - عليه الصلاة والسلام - ليطلب منه علماً وقد جاء خبرهما في سورة الكهف.

وسيق القصة يوحي بنبوته من وجوه:

أحدها: قوله تعالى: ﴿فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا الَّذِي رَحِمَهُ رَبُّنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا﴾ [الكهف: ٦٥].

الثاني: قول موسى - عليه الصلاة والسلام - له: ﴿... هَلْ أَتَيْكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَ مِمَّا عَلَّمْتَ رُشْدًا﴾ [٦٦] قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا [٦٧] وَكَيْفَ نَصْبِرُ عَلَى مَا نُرَى نُحِيطُ بِهِمْ خُبْرًا [٦٨] قَالَ سَتَجِدُنِي إِِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا [٦٩] قَالَ فَإِنْ أَتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْتَأْذِنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا [٧٠] [الكهف: ٦٦ - ٧٠].

فلو كان غير نبي لم يكن معصوماً ولم يكن لموسى مع نبوته وعظيم قدره الحرص الشديد على تحصيل العلم منه لأنه خص بعلم وأسرار لم تكن لموسى عليه الصلاة والسلام.

الثالث: أن الخضر أقدم على قتل الغلام وما ذاك إلا للوحي إليه لأنه لا يجوز لأحد مهما بلغت درجة ولايته أن يقدم على قتل معصوم إلا إذا كان نبياً يوحي إليه من ربه وهذا وحده كاف في الدلالة على نبوته والله أعلم.

الرابع: أن الخضر لما فسر لموسى حقيقة أمر كل ما فعله من خرق السفينة وقتل الغلام وباء الجدار قال: ﴿وَمَا فَعَلْنَاهُ عَنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ [الكهف: ٨٦] أي: ما فعلته من تلقاء نفسي بل أمرت به وأوحي إلي فيه.

وقد نازع في نبوته أقوام من أهل العلم فجزم ابن حجر بنبوته واستدل بما ذكرناه آنفاً وليس لدينا نص صريح يدل على نبوته ولذا يبقى الأمر محل نظر عند أهل العلم والله أعلم.

(١) صحيح الجامع الصغير (١٢١/٥).

الكفر برسول واحد كفر بجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام

الكفر برسول واحد كفر بجميع الرسل، قال تعالى: ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٠٥﴾﴾ [الشعراء: ١٠٥].

وقال تعالى: ﴿كَذَّبَتْ قَادُ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٢٣﴾﴾ [الشعراء: ١٢٣] ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٦٠﴾﴾ [الشعراء: ١٦٠].

ومن المعلوم أن كل أمة كذبت برسولها لكن عد تكذيبهم لرسولهم تكذيباً للرسل جميعاً ذلك أن الرسل حملة رسالة واحدة ودعاة دين واحد ومرسلهم واحد يبشر متقدمهم ومتأخرهم ويصدق متأخرهم متقدمهم.

وقد جاء النص بذلك صريحاً قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُوا نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿٥١﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا ﴿٥٢﴾﴾ [النساء: ٥١، ٥٢].

وقد أمرنا الله بعدم التفريق بينهم قال تعالى ﴿لَا تَفْرِقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ [البقرة: ١٣٦].

وقد مدح الله هذه الأمة ورسولها لأنهم آمنوا بجميع الرسل ولم يفرقوا بينهم.

قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ لَا تَقُولُوا قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبِّنا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٢٨٥﴾﴾ [البقرة: ٢٨٥].

وقد ذم الله تعالى أقواماً لتفريقهم بين الرسل فاليهود لا يؤمنون بعيسى ولا بمحمد ﷺ، والنصارى لا يؤمنون بمحمد ﷺ.

لا تثبت النبوة لأحد إلا بدليل

جاءت أخبار كثيرة عن بني إسرائيل بتسمية بعض الأنبياء كالذين ذكرهم الله في سورة (يس) في قصة أصحاب القرية الذين أرسل إليهم اثنين ثم عزز بثالث. وهكذا ما ذكره بعض المفسرين حول تسمية بعض الأنبياء كجرجس وخالد بن سنان كل ذلك لا دليل عليه ولذا لا تثبت النبوة لأحد إلا بدليل صريح صحيح.

وكذا لا تنفي نوبة من جاءت الأخبار عن بني إسرائيل بذلك لأن خبرهم يحتمل الصدق والكذب ولكن نقطع بأنه لا نبي بعد محمد ﷺ.

حاجة البشرية إلى الرسل عليهم الصلاة والسلام

الناس اليوم يحتاجون إلى الرسالة أشد من حاجتهم في السابق لكن شياطين الإنس ينفخون في عقولهم ويدعون إلى التمرد على شرع الله المطهر بحجة أن هذه الشريعة فيها حجر على العقول وتقييد للحريات لكن الواقع أن الشريعة اليوم أحوج من ذي قبل لأن هذا النضج الذي بلغوه وتلك العقريات في شتى مجالات الحياة غوصاً في أعماق الحار وانطلاقاً إلى أجواء الفضاء، كل ذلك يدعوهم بحق إلى التعلق بالشرع المطهر لأنه السياج الآمن والمطلق الثابت الذي يحفظ عليهم توازنهم ويمنع المزالق الخطيرة التي تؤدي بحياة البشرية وتوقعها في الهاوية في الدنيا ثم الجحيم في الآخرة.

يقول ابن القيم رحمته الله:

«فإنه لا سبيل إلى السعادة والملاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث إلا من جهتهم ولا ينال رضا الله البتة إلا على أيديهم فالقلب الذي يبعد عن الشرع كالحوت الذي يفارق الماء... إلى أن قال:

والوحي مع العقل كنور الشمس أو الضوء مع العين فإذا حجب الوحي عن العقل لم ينتفع الإنسان بعقله كما أن المصبر لا ينتفع بعينه إذا عاش في ظلمة فإذا أشرقت الشمس وانتشر صوءها انتفع بناظره وكذلك أصحاب العقول إذا أشرق الوحي على عقولهم وقلوبهم أنصرت واهتدت ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾^(١).

وظائف الرسل

لرسل وظائف بيّنها القرآن الكريم والسنة النبوية، ومن هذه الوظائف:

١ - البلاغ المبين:

هذه هي الوظيفة الأساسية للرسل - عليهم الصلاة والسلام - وهذه أعظم الأمانات التي تحملوها، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ﴾ [المائدة: ٦٧].

والبلاغ يكون بتلاوة الصلوص التي أوحاها الله إليهم من غير نقص أو زيادة، قال تعالى: ﴿أَنْتُمْ مَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ أَلْكِتَابٍ﴾ [العنكبوت: ٤٥].

ومن البلاغ أن يوضح الرسول الوحي الذي أنزل إليه من ربه ويبينه لعباد الله لأنه أفقر الناس على فهمه وإيضاحه للناس.

وقد بين الرسول ﷺ كثيراً من الأحكام المجملة كالصلاة والزكاة والصيام والحج. وكما يكون البيان بالقول يكون بالفعل.

وهكذا سنة الرسول ﷺ بيان وإيضاح بالقول والفعل والتقرير والوصف.

٢ - الدعوة إلى الله:

لا تقف مهمة الرسول عند بيان الحق للناس بل عليهم دعوة الناس وهدايتهم بدلائلهم إلى الطريق الحق والرشاد وجميع الرسل مهمتهم أن يقولوا للناس اعبدوا الله فأنتم عباد الله والله هو الإله الواحد فيجب على جميع الخلق طاعته وعبادته.

قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنْ اْعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ [النحل: ٣٦].

وقال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء: ٢٥].

وقد بذل رسل الله ﷺ جهوداً مباركة وحرصوا على هداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور.

فهذا نوح - عليه الصلاة والسلام - يمكث في دعوته قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً كلها دعوة متواصلة دعاهم علانية وسراً ليلاً ونهاراً ترغيباً وترهيباً وعداً ووعداً ومع ذلك عصوه ولم يستجيبوا له قال تعالى: ﴿قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنِّي أَعِصُوكَ وَأَتَّبِعُ مَا لَمْ يَزِدْهُ مَالٌ وَلَا بَيَّةٌ وَلَا خَسَارًا﴾ [نوح: ٢١].

٣ - التبشير والإنذار:

دعوة الرسل مقترنة بالتبشير والإنذار، قال تعالى: ﴿وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ﴾ [الكهف: ٥٦].

وقد ضرب الرسول ﷺ مثلاً حياً لنفسه وأمته فقال «مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثلي رجل أتى قوماً فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير فالنجاء النجاء فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا وانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبه طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصباحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق»^(١).

ومهمة التبشير والإنذار للرسل لها جانبان: جانب دنيوي وجانب أخروي فهم في الدنياء يشرون الطائعين بالحياة الطيبة، قال تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنَّىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً﴾ [النحل: ٩٧] وقال تعالى ﴿فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَصِلْ وَلَا يَشْقَ﴾ [طه: ١٢٣].

وبالمقابل يخوفون العصاة بالشقاء الدنيوي، قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ أَعْمًى﴾ [طه: ١٢٤].

وهكذا المتتبع لنصوص الكتاب والسنة يلحظ هذا الأمر التشير والإنذار ولذا فينبغي للدعاة وأهل العلم أن يركزوا على ذلك في أحاديثهم وخطبهم وكتاباتهم توجيهاً للناس ودلالة لهم على الخير وبيان ثمرة الطاعة ومغبة المعصية.

٤ - إصلاح النفوس وتزكيتها:

من مهمات الرسل إصلاح نفوس الناس وتزكيتها لتقبل الخير والنور ولتخرج من الظلمات إلى النور، ولذا عمل الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم - على تعريف أقوامهم بخالفهم وبيان ما يستحق من العبادة ودلالة الخلق على النافع الصار وبيان سبل العبادة والطاعة، قال تعالى ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيَّةِ رُسُلًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِذْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿١﴾﴾ [الجمعة: ٢].

صفات الرسل

لرسل صفات يشتركون فيها مع سائر الناس وصفات تخصهم. ومن هذه الصفات التي يشتركون فيها مع الناس ما يأتي:

١ - البشرية:

اقتضت حكمة الله أن يكون الرسل - عليهم الصلاة والسلام - من البشر أنفسهم قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا شَرٌّ مِّثْلَكُم﴾ [الكهف: ١١٠].

والبشر أهل لأن يتحملوا الرسالة لأنها أمانة والإنسان قادر على تحمل الأمانة ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَتَيْنَ أَنْ يُحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ [الأحزاب: ٧٢].

لكن الرسل يُعدُّون إعداداً خاصاً لتحمل البوة وهذا ما حدث لنبينا ﷺ حيث أحاطه ربه بعنايته كما قال الله تعالى: ﴿أَلَمْ نَجْعِدْكَ يَتِيمًا فَكَوْنِي ۖ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ۖ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ﴾ [الضحى: ٦ - ٨].

ولم يكن الرسل ملائكة؟

كثير اعتراض الناس على بعثة الرسل وكونهم من البشر وهذا واحد من أسباب صد الناس عن الإيمان بهم قال تعالى ﴿وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ شَرًّا رَسُولًا﴾ [الأنعام: ٩٤].

وقال تعالى: ﴿وَقَالُوا مَا لِيَ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْنَا مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا﴾ [الفرقان: ٧].

وقد قال أهل العلم في حكمة اختيارهم من البشر لا من الملائكة

أ - أن ذلك أعظم في الابتلاء والاختبار.

ب - أن في ذلك إكراماً لمن سبقت لهم من الله الحسنى حيث أكرمهم

وتفضل عليهم باختيارهم من سائر الشر، قال تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّيَةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَنَيْنَا﴾ [مريم: ٥٨].

ج - أن الشر أقدر على القيادة والتوجيه وهم الذين يصلحون قدوة وأسوة فهو مثلهم يحس بإحساسهم ويعمل بالتكاليف التي يبلغهم بها فهو يبدأ بنفسه في تطبيق ما يدعو إليه فهم يقتدون به في حركاته وسكناته وأعماله وأخلاقه.

د - صعوبة رؤية الملائكة لأن طبيعة البشر لا تتحمل ذلك فالرسول ﷺ مع ما أعطاه الله من القدرات كان يرجف فؤاده وترتعد أطرافه إذا جاءه جبريل ولذا ناسب أن يرسل إلى البشر بشر مثلهم، ولو كان سكان الأرض ملائكة لأرسل إليهم من جنسهم وصدق الله العظيم ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ [آل عمران: ١٦٤].

وقال تعالى: ﴿قُلْ لَوْ كُنَّا فِي الْأَرْضِ لَكُنَّا عَنْكَ بِمَشُورَةٍ مُّطْمَئِنِّينَ لَوْلَا عَلَيْنَا مِنْ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا ﴿٩٥﴾﴾ [الإسراء: ٩٥]

٢ - تعرض الأنبياء للبلاء:

من مقتضى بشرية الرسل أنهم يتعرضون للبلاء كما يتعرض البشر فقد يسجن النبي كما سجن يوسف - عليه الصلاة والسلام -، وقد يخرج من دياره ويؤذى كما حصل لإبراهيم ومحمد ﷺ وقد يصابون بالأمراض كما حصل لأيوب - عليه الصلاة والسلام -.

بل إن الأنبياء هم أشد الناس بلاء كما جاء ذلك في الحديث: «أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمل فالأمل يتلى المرء على قدر دينه»^(١).

(١) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (١٤٣).

٣ - اشتغال الأنبياء بأعمال البشر:

من مقتضى بشرية الرسل - عليهم الصلاة والسلام - أنهم يشتغلون بأعمال البشر فقد عمل أنبياء الله بالتجارة ورعوا الغم وكان داود حذاداً يعمل الدروع وزكريا نجاراً^(١).

٤ - ليس فيهم شيء من خصائص الألوهية والملائكة:

من مقتضى بشرية الرسول أنهم لا حول لهم ولا قوة إلا بالله، فليس فيهم شيء من خصائص الألوهية وما كان لأحد منهم أن يدعي ذلك، ولذا أخبرنا الله عن عيسى - عليه الصلاة والسلام - فقال: ﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَمُوسَى ابْنُ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأَهْلِي إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبحَنَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ﴾ [المائدة: ١١٦].

وليس فيهم شيء من خصائص الملائكة بل هم يأكلون ويشربون ويسكحون ويخالطون الناس كسائر البشر.

٥ - الكمال البشري:

البشر يتماوتون فيما بينهم في الخلق والخلق والمواهب والقدرات، والأنبياء يمثلون الكمال الإنساني ذلك أن الله اختارهم واصطفاهم فهم أطهر الناس قلوباً وأزكاهاهم أخلاقاً وأجودهم أنفساً وأنفعهم لعباد الله وصدق الله ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَعْمَلُ رِسَالَتُهُ﴾ [الأنعام: ١٢٤].

فعددهم كمال الخلقة وكمال الخلق وهم أفضل الناس نساً وقد أعطاهم الله عقولاً راجحة وذكاء حاداً ولذا عرضوا شريعتهم وأفحموا المعارضين لها وبلغوا دين الله بكل أمانة وصدق وإن ما قصه الله علينا من حوار بين موسى - عليه الصلاة والسلام - وفرعون الطاغية خير مثال لما نقول قال تعالى: ﴿قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ (٢٣) قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ (٢٤) قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْمَعُونَ (٢٥) قَالَ رَبِّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ (٢٦)

(١) ثبت ذلك عنهم عن النبي ﷺ كما جاء في مشكاة المصابيح (٣/١١٧).

قَالَ إِذْ رَسُولُكُمْ إِلَيْهِ أَرْسَلَ إِلَيْكَ لَمَجْنُونٌ ﴿٧٧﴾ قَالَ رَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَقُولُونَ ﴿٧٨﴾ قَالَ لَيْنَ أَخَذْتَ إِلَيْهَا عَيْرِي لِأَجْعَلَكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ ﴿٧٩﴾ [الشعراء: ٢٣ - ٢٩]

ومن صور كمال الأنبياء أن الله اختارهم كلهم من الرجال قال تعالى:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ﴾ [الأنبياء: ١٧٠].

ومن الحكم في اختيار الأنبياء رجالاً ما يأتي:

أ - أن الرسالة تقتضي الاشتهار بالدعوة ومخاطبة الرجال والنساء والتنقل في أرض الله ومواجهة المكذبين وإعداد الجيوش وقيادة المعارك وهذا ياسب الرجال دون النساء.

ب - الرسالة تقتضي قوامة الرسول على من يتابعه فهو الحاكم والقاضي والأمير والمسئول ولو كانت امرأة لما استطاعت ذلك ولا تمتنع أقوام من الطاعة لها والانقياد لأوامرها.

ج - الذكورة أكمل من الأنوثة ولذا جعل الله القوامة للرجال على النساء، قال تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِئْسَ مَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ [النساء: ٣٤].

د - المرأة يطرأ عليها ما يعطلها عن كثير من الوظائف والمهمات كالحيض والحمل والولادة والنفاس وما يصاحب ذلك من اضطرابات وآلام وأوجاع وكل ذلك مانع من القيام بأعباء الرسالة وتكليفها.

أمور تفرد بها الأنبياء دون البشر

١ - الوحي:

خصَّ الله الأنبياء دون سائر البشر بوحيه إليهم، قال تعالى ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَنِعْمَ اللَّهُ﴾ [الكهف: ١١٠].

وهذا الوحي يقتضي عدة أمور يفارقون بها الناس، فمن ذلك تكليم الله بعضهم واتصالهم ببعض الملائكة وتعريف الله لهم شيئاً من الغيوب الماضية أو الغيوب المستقبلية ومن ذلك الإسراء بالرسول ﷺ إلى بيت المقدس والعروج به إلى السماوات ورؤيته للملائكة والأنبياء وإطلاعه على الجنة والنار وسماعه لعذاب المعذنين في قبورهم.

٢ - العصمة:

اتفقت^(١) الأمة على أن الرسل معصومون في تحمل الرسالة فلا ينسون شيئاً مما أوحاه الله إليهم إلا شيئاً قد نسح وقد تكفل الله بذلك قال تعالى: ﴿سُقِرْتُكَ فَلَا تَنسَوِ اللَّهَ﴾ [١] إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ﴿[الأعلى: ٦، ٧].

وهم معصومون في التبليغ فالرسل لا يكتُمون شيئاً مما أوحاه الله إليهم ذلك أن الكتمان خيانة والرسل يستحيل عليهم ذلك قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ﴾ [المائدة: ٦٧].

ويرى أكثر العلماء أن الأنبياء ليسوا معصومين من الصغائر، قال شيخ الإسلام رحمه الله «القول بأن الأنبياء معصومون من الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام»^(٢).

(١) نقل الإجماع على ذلك أكثر من واحد منهم شيخ الإسلام ابن تيمية (١٠/٢٩١).

(٢) مجموع الفتاوى (٤/٣١٩).

٣ - الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم:

مما اختص الله به الأنبياء أن أعينهم تنام وقلوبهم لا تنام وقد جاء في حديث الإسراء عند البخاري: «والنبي نائمة عيناه ولا ينام قلبه وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم»^(١) وقال ﷺ: «إننا معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا»^(٢).

٤ - تخيير الأنبياء عند الموت:

مما تفرد به الأنبياء أنهم يخيرون بين الدنيا والآخرة، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة»^(٣).

٥ - لا يقبر نبي إلا حيث يموت:

مما خص الله به الأنبياء بعد موتهم أمور: الأول: أنه لا يقبر نبي إلا في الموضع الذي مات فيه جاء في الحديث: «لم يقبر نبي إلا حيث يموت»^(٤) ولذا دفن رسول الله في حجرة عائشة حيث قبض.

الثاني: من إكرام الله لأنبيائه ورسله أن الأرض لا تأكل أجسادهم فمهما طال الزمن وتقاوم العهد تبقى أجسادهم محفوظة من البلى، قال ﷺ: «إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء»^(٥).

الثالث: أحياء في قبورهم.

(١) رواه البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه، فتح الباري (٦/٥٧٩).

(٢) صحيح الجامع (٣/٥٥).

(٣) رواه البخاري (فتح الباري ٨/٢٥٥).

(٤) صحيح الجامع (٥/٤٦).

(٥) رواه أبو داود برقم (١٠٤٧)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٩٢٥).

صحَّ عن النبي ﷺ: «أن الأنبياء أحياء في قبورهم»^(١) وقد جاء ذلك في
 حادثة الإسراء فقد رأى نبينا موسى - عليه الصلاة والسلام - يصلي وإذا عيسى
 - عليه الصلاة والسلام - يصلي وإذا إبراهيم قائم يصلي^(٢).

(١) صحيح الجامع (٤١٤/٢).

(٢) فتح الباري (٤٨٧/٦).

دلائل النبوة

هناك دلائل كثيرة للأنبياء ومن أهمها:

الآيات والمعجزات التي يجريها الله تصديقاً لرسوله.

الآية والمعجزة هي ما يجريه الله على أيدي أنبيائه ورسوله من أمور خارقة للسنن الكونية المعتادة التي لا قدرة للبشر على الإتيان بمثلها كتحويل العصا إلى أفعى تتحرك. فيكون هذا الأمر دليلاً صادقاً غير قابل للنقض والإبطال على صدق رسالتهم.

وقد تنوعت هذه الآيات والمعجزات التي أجراها الله على أيدي أنبيائه ورسوله، وجميع هذه الآيات والمعجزات تندرج تحت أمور ثلاثة: العلم والقدرة والغنى.

فالإخبار بالمغيبات الماضية والآتية كإخبار عيسى قومه بما يأكلونه وما يدخرونه في بيوتهم وإخبار رسولنا ﷺ بأخبار الأمم السابقة وإخباره بالفتن وأشراط الساعة التي ستأتي في المستقبل، كل ذلك من باب العلم.

وتحويل العصا إلى أفعى وإبراء الأكهم والأرصر وإحياء الموتى وشق القمر من باب القدرة.

وعصمة الله لرسوله من الناس وحمايتهم ممن أراد بهم سوء أو قيام الأنبياء بأمور قد لا يطيقها غيرهم كمواصلة نبينا الصيام بالليل والنهار من باب الغنى.

وهذه الأمور الثلاثة العلم والقدرة والغنى التي ترجع إليها جميع المعجزات لا ينبغي أن تكون إلا لله على وجه الكمال المطلق، وقد أمر الله رسوله أن يتبرأ من دعوى هذه الأمور في قوله: ﴿قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ

اللَّهُ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَيْتُمْ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ ﴿٥٠﴾
[الأنعام: ٥٠]

فالرسول يبرأ من دعوى علم الغيب وملئ خزائن الأرض ومن كونه ملكاً مستغنياً عن الطعام والشراب والمال. والرسول يتناول من هذه الثلاثة ما يعطيهم الله فيعلمون ما علمهم الله ويقدرّون على ما أقدرهم ويستغنون بما أغناهم.

أمثلة لآيات الرسل عليهم الصلاة والسلام

آية نبي الله صالح:

دعا صالح - عليه الصلاة والسلام - قومه إلى عبادة الله كغيره من الرسل، قال تعالى ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ﴾ [النمل: ٤٥].

لكن قومه كذبوه وطلبوا منه آية تدل على صدقه قال تعالى: ﴿قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ۖ مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝١٥٣﴾ [الشعراء: ١٥٣، ١٥٤].

وقد ذكر كثير من المفسرين أن ثمود قوم صالح اجتمعوا ذات يوم في ناديهم فجاءهم نبيهم صالح فدعاهم إلى الله وذكرهم وحذّره ووعظهم وأمرهم فقالوا له على سبيل التحدي والتعجيز: إن أنت أخرجت لنا من هذه الصخرة القريية ناقة صمته كذا وكذا ومنها أن تكون عُشراء طويلة، فقال لهم نبيهم صالح: أرايتم إن أجبّتكم إلى ما سألتكم على الوجه الذي طلبتم أنؤمنوا بما جئت به وتصدقوني بما أرسلت به؟ قالوا نعم، فأخذ عليهم العهود والمواثيق على ذلك.

ثم قام إلى مصلاه فصلى ما قدر له ثم دعا ربه أن يجيبهم إلى ما طلبوا فأمر الله تلك الصخرة أن تنفطر عن ناقة عظيمة عُشراء على الوجه الذي طلبوا فلما عاينوها كذلك رأوا أمراً عظيماً وقدرة باهرة ودليلاً قاطعاً وبرهاناً ساطعاً يدل على صدق صالح ونوته فأمن قليل منهم لكن أكثرهم استمر على كفره عناداً وجحوداً كعادة الكفار.

قال تعالى مبيناً هذه المحاوراة بين صالح وقومه. ﴿قَالَ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ

بَيِّنَةٌ وَلَكُمْ يَوْمٌ﴾ [الشعراء: ١٥٥].

وقال تعالى: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ

بَيِّنَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أََرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوهَا يُسَوِّهُ﴾ [الأعراف: ٧٣].

معجزة إبراهيم عليه السلام:

حطّم إبراهيم آلهة قومه التي كانوا يعبدونها فأشعلوا له النار ورموه فيها فأمر الله - جل وعلا - النار أن تكون برداً وسلاماً على إبراهيم: ﴿قَالُوا حَرِّقُوهُ

وَأَنْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ﴾ (٦٨) قلنا بئسار كوفي بزكا وسلاماً على إبراهيم (٦٩)

وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ﴾ (٧٠) [الأنبياء: ٦٨ - ٧٠].

ومن الآيات التي أجراها الله على يد نبيه إبراهيم إحياء الموتى في قصة

طيور حيث أمره مولاه أن يذبح الطيور ثم يقطعها ويفرق لحمها على عدة جبال

ثم يدعوها فتجتمع الأجزاء المتفرقة وتدب فيها الحياة وتلي نداءه وتحلق

طائرة في السماء كما قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى

قَالَ أَوْلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قُلُوبِي قَالَ فَخَذَ مِنْهُ مِنَ الطَّيْرِ فَصَرَفَ إِلَيْكَ أَمْ

أَجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُمْ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا﴾ [البقرة: ٢٦٠].

آيات نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام:

أعطى الله موسى تسع آيات بينات، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ

آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ﴾ [الاسراء: ١٠١].

وهذه الآيات هي:

١ - العصا وهي أعظم الآيات وأكبرها فهي تتحول بقدرته الله إلى حية

عظيمة حينما بلقها في الأرض قال تعالى: ﴿وَمَا تِلْكَ يَمِينُكَ يَا مُوسَىٰ﴾ (٧١)

قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَقْسَمُ بِهَا عَلَىٰ عَنِي وَلِيَ فِيهَا مِثْرَابٌ أُخْرِي﴾ (٧٢) قَالَ

أَلْقِهَا يَا مُوسَىٰ (٧٣) فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى (٧٤) قَالَ خُذْهَا وَلَا تَحْزَنْ سَنُعِيدُهَا

سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ (٧٥) [طه: ١٧ - ٢١]

وقد أعلن السحرة إيمانهم لما عاينوا ما فعلته هذه الحبة لأنهم بخبرتهم علموا أنها ليست من السحر بل من صنع الخالق العظيم فسجدوا أمام الجموع في وقت التحدي إذعائاً للخالق العظيم ﴿فَأَلْقَى السَّحَرَةُ مِحْجًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ﴾ [طه: ٧٠]

٢ - ومن الآيات لموسى أنه يضم يده إلى جناحه فتخرج بيضاء تلاًلاً كأنها قمر من شدة بياضها وليس فيها مرض من برص أو بهق بل من عظيم قدرة الله جل وعلا: ﴿وَأَضْمَمَ يَدَهُ إِلَى جَنَاحِهِ فَتَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى﴾ [طه: ٢٢]. وجاءت سبع آيات في سورة الأعراف حيث أصاب الله فرعون وقومه بها.

٣ - أصابهم بالسنين وهي الجذب والقحط بسبب قلة المطر.

٤ - نقص الثمرات ذلك أن الأرض منعت خيراتها وما يخرج تصيبه الآفات.

٥ - الطوفان الذي يتلف المزارع ويهدم المباني والقرى.

٦ - الجراد الذي لا يدع شيئاً أخضر إلا أكله بل أكل حتى اليباس.

٧ - القمل وقد سلط الله عليهم حشرة تؤذيهم في أجسادهم على وجه لا يمكن مدافعتها.

٨ - الضفادع التي نغصت عليهم عيشتهم وكثرت بحيث تلاحقهم في كل مكان.

٩ - الدم الذي يصيب الطعام والشراب فلا يفتحون إناء إلا وجدوه دماً، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ﴾ [١٢٢] ﴿إِذَا جَاءَهُمْ السِّنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِيبِهِمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ﴾ [١٢٣] ﴿إِنَّمَا ظَنَنُّهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [١٢٤] ﴿وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِيَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ [١٢٥] ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالْذَّمَ أَيْنِي مُفْضِلَتِي فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ﴾ [١٢٦] [الأعراف: ١٣٠ - ١٣٣].

وأعطى الله موسى - عليه الصلاة والسلام - آيات أخرى ومنها ضرب

الحر عصاه فانفلق اثني عشر طريقاً وضرب الحجر فانفلق اثني عشرة عيناً
وانزال المن والسلوى على بني إسرائيل في صحراء سيناء

معجزات عيسى عليه الصلاة والسلام:

من معجزات عيسى - عليه الصلاة والسلام - أنه يصنع من الطين ما يشبه
الطيور ثم ينفخ فيها فتصبح طيوراً بإذن الله وقدرته ويمسح الأكمة فيراً بإذن الله
ويمسح الأبرص فيذهب عنه الرص ويمرّ على الموتى فيناديهم فيحييونه قال
تعالى: ﴿وَإِذْ خَلَقْنَا مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي
وَتُزَيَّنُّ الْأَكْمَةُ وَالْأَبْرَصُ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي﴾ [المائدة: ١١٠].

ومن آياته تلك المائدة التي أنزلها الله من السماء إكراماً لعيسى لما طلبها
الحواريون قال تعالى ﴿قَالَ اللَّهُ إِنِّي مَرْسِلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدَ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ
عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ [المائدة: ١١٥].

آيات محمد ﷺ:

أجرى الله على يد نبينا محمد ﷺ معجزات باهرات وآيات عظيمة وقد
تعددت وتنوعت حتى فاقت الألف معجزة وقد تكلم عنها أهل التفسير
والحديث والسير.

أعظم آيات نبينا:

أعظم آياته بل أعظم آيات جميع الأنبياء هو القرآن الكريم والكتاب
المبين آية نافية ومعجزة خالدة لا تتغير ولا تبدل ﴿... وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ۝ لَا
يَأْتِيهِ الْبُطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۚ تَرْسُلُ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ [ص: ٤١، ٤٢].

وقد تحدى الله به أرباب البيان والفصاحة وأساطين البلاغة وقد بلغوا
الذروة في ذلك فجاء هذا الكتاب العظيم وتحداهم رسولنا أن يأتوا بمثله بل
بسورة بل آية فعجزوا وأذعوا وسلموا للتحدي لكن المكابرة والغطرسة جعلتهم
يتأخرون في الانقياد لدعوة محمد ﷺ قال تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا
رَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ

صَدِّقِينَ ﴿٢٣﴾ إِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿٢٤﴾ [البقرة: ٢٣، ٢٤].

معجزة لا كالمعجزات:

شاء الله أن تكون معجزة خاتم الأنبياء نمطاً فريداً مخالفاً لمعجزات الرسل فليست شيئاً مؤقتاً فقط بل معجزة خالدة على مرّ العصور والأزمان، معجز في تشريعه في نظمته وسبكه معجز في ألماطه معجز في دقائقه وخصائصه في تلاوته وترديده لا يتغير ولا يتبدل لا يخلق على كثرة ترديده إنه المعجزة المفتوحة للأجيال كلها ولذا خضعت العرب وابهرت من عظمته وبلاغته.

وهكذا صرب الله العرب في أعز ما تملك وهو الفصاحة والبيان فكانت المعجزة من جنس ما تميزوا به فسبحان العليم العظيم.

الإسراء والمعراج:

من معجزات نبينا ﷺ الإسراء به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى حيث جمع الله له الأنبياء فصلى بهم إماماً قال تعالى: ﴿سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ، لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي تَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنَ السَّمَاءِ﴾ [الإسراء: ١].

ومن هنا عرج به إلى السماوات العلى ورأى من آيات ربه الكبرى رأى جبريل على هيئته التي خلق عليها وصعد به إلى سدره المنتهى وكلمه الرحمن وقد صور الله ذلك بقوله: ﴿أَمْتَرُونَهُ عَلَيَّ مَا يَرَى ﴿١٢﴾ وَلَقَدْ رَآهُ رَآهُ أُخْرَى ﴿١٣﴾ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى ﴿١٤﴾ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى ﴿١٥﴾ إِذْ يَغْشَى السِدْرَةَ مَا يَفْشَى ﴿١٦﴾ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا كُنَى ﴿١٧﴾ لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى ﴿١٨﴾﴾ [النجم: ١٢ - ١٨].

لقد استعظمت قریش هذا الأمر الذي تذهب القوافل وتعود خلال وقت طويل كيف يتسنى لرجل أن يذهب ويرجع في جزء من ليلة واحدة إنه أمر خارق للعادة ولكن ذلك يزول حيما نعلم أن الذي أسرى به هو خالقه مالك الكون رب السماوات والأرض والله على كل شيء قدير.

انشقاق القمر:

من معجزات نبينا ﷺ انشقاق القمر حينما طلب منه المشركون آية على نبوته فانشق القمر شقين وكان وقتها بدرأ وقد رأوا حراء بين الشقين .
وقد أخبر الله عن هذه الآية بقوله: ﴿ أَقْرَبَتْ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ۚ وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَعْتَبٌ ۚ ﴾ [القمر: ١، ٢]

تكثيره الطعام ﷺ:

من معجزاته ﷺ أنه يكثر الطعام ولو كان قليلاً وقد وقع منه ذلك أكثر من مرة فمن ذلك قصة طعام أم سليم حينما جاء الرسول ﷺ بالفر الدين في المسجد كلهم وهم في حدود السعين أو الثمانين فجعل يدخلهم عشرة عشرة حتى أكلوا وشبعوا^(١).

ومن ذلك قصة خبز امرأة جابر حينما دعا الرسول ﷺ أهل الخندق وكانوا في حدود الألف فأكلوا حتى شبعوا وما نقص الخبز وذلك ببركة دعاء رسول الله ﷺ لهم^(٢).

نبع الماء من بين أصابعه ﷺ:

من معجزاته ﷺ أنه أحياناً يكثر الماء ولو كان قليلاً وينبع من بين أصابعه ومن ذلك ما ذكره جابر رضي الله عنه يوم الحديبية قال: «عطش الناس وكان مع رسول الله ركوة يتوضأ منها فأقبل عليه الناس وقالوا: نريد الشرب والوضوء ولا ماء إلا ما في ركوتك يا رسول الله فوضع يده في الركوة فأخذ الماء يفور من بين أصابعه كأنه عيون، قال جابر: فشربنا وتوضأنا، قيل لجابر: كم كنتم يومئذ؟ قال: كنا خمس عشرة مائة ولو كنا مائة ألف لكفانا»^(٣).

(١) متفق عليه - المشكاة (٣/ ١٨٢).

(٢) المشكاة (٣/ ١٦٨).

(٣) متفق عليه - المشكاة (٣/ ١٧٠).

حنين الجذع:

كان رسول الله ﷺ يخطب على جذع فلما تحول إلى المنبر وبدأ يخطب عليه حنَّ الجذع فأثنى رسول الله ومسح عليه وقد سمع للجذع كصوت العشار^(١).

انقياد الشجر له:

ومن معجزاته أن الشجر يقاد له ويسلم عليه ويكلمه وكل ذلك بأمر الله جل وعلا وقد سلم عليه الحجر وجاءه العنق^(٢) يمشي وانقادت له شجرتان حتى قضى حاجته ثم رجعتا إلى مكانهما وشكى له الشجر ما يلقي من صاحبه، وكل ذلك من معجزاته ﷺ^(٣).

(١) جامع الأصول (٦٨/١٢).

(٢) العنق: العنقود.

(٣) انظر: تفاصيل هذه المعجزات في الرسل والرسالات للدكتور عمر بن سليمان الأشقر (ص ١٣١ - ١٥٣).

دعوة الرسل

جاء الرسل بمهجع كامل متكامل لإصلاح البشرية في كل شؤون الحياة وهذا الدين الذي جاء به الرسل منزل من عند الله فلا بد أن يكون في غاية الكمال وهو خال من النقائص والعيوب يتمق تماماً مع فطرة الإنسان وسنن الكون وقد أشار كتاب ربنا إلى ذلك قال تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْفَرَةَ أَنَّ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ٨٢] والقرآن الكريم يهدي للطريق الأقوم قال تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾ [الإسراء: ٩].

والله - جل وعلا - من لطفه ورحمته ألا يعذب أحداً حتى يقيم عليه الحجة عن طريق الرسل ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء: ١٥]. وقد جاء هذا الدين الكامل الشامل موافقاً للفطرة والعقل، سئل أعرابي بم عرفتم أن محمداً رسول الله؟ فقال: ما أمر بشيء فقال العقل ليته ينتهى عنه ولا نهى عن شيء فقال العقل ليته أمر به^(١).

ولذا جاءت معجزته خالدة على مر العصور وتعاقب الأجيال كتاب عزيز فيه من الأسرار والعلوم الشيء الكثير وصدق الله العظيم ﴿وَمَا كُنْتُمْ تَشْلُونَ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَحْطُمُونَ بِمِيزَانِكُمْ إِذَا لَارْتَابَ الْمُسْطَلُونَ﴾ [الأنعام: ٤٨].

(١) مفتاح دار السعادة (٦/٢ - ٧).

تفاضل الأنبياء

أولاً. الأنبياء أفضل من غيرهم من سائر البشر وقد فاصل الله بين الخلق قال تعالى ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ﴾ [الفصل: ٦٨]

وقد أجمعت الأمة على تفضيل الأنبياء على غيرهم من الصديقين والصالحين والشهداء ﴿اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّكَ اللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ [الحج: ٧٥].

وقال تعالى: ﴿وَبَلَّغْنَا خُجَّتَنَا إِثْرَهُمْ عَلَى قَوْمِهِمْ بَرِّعُ دَرَجَتٍ مِّنْ شَاءُ إِنَّ رَبَّنَا حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾ [٨٢] وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٤﴾ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٨٥﴾ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيُوشَعَ وَثَمَارًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٨٦﴾ [الأنعام: ٨٣ - ٨٦].

وقد خالف في هذه المسألة العظيمة الشيعة فقالوا: إن أئمتهم لهم منزلة أعظم من منزلة الأنبياء.

وهذا القول ساقط مردود بنصوص الكتاب والسنة وهو يدل على بطلان مذهبهم.

وقد صرح بذلك زعيم ثورتهم في هذا العصر الخميني حيث يقول في كتابه الحكومة الإسلامية ص ٥٢: «إن من ضرورات مذهبنا أن لأئمتنا مقاماً لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل».

ثانياً: الأنبياء يتفاضلون فيما بينهم وقد أخبرنا ربنا سبحانه أنه فضل بعض السببين على بعض قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ زُورًا﴾ [الإسراء: ٥٥].

وقد أجمعت الأمة أن الرسل أفضل من الأنبياء والرسل كذلك يتفاضلون فيما بينهم قال تعالى: ﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيْتَ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ﴾ [البقرة: ٢٥٣].

وأولو العزم من الرسل هم أفضلهم. وأولو العزم هم خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد ﷺ قال تعالى: ﴿فَأَصْبَحَ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ﴾ [الأحقاب: ٣٥]. وقال تعالى: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَاللَّهُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ﴾ [الشورى: ١٣].

وقال تعالى ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ﴾ [الأحزاب: ٧].

وهنا سؤال مفاده:

بم يتفاضل الأنبياء والرسل؟ وجواباً عليه نقول: الذي يتأمل الآيات السابقة التي تشير إلى تفاضل الأنبياء والرسل يلاحظ أن الله فضل بعضهم يعطائه خيراً لم يعطه غيره أو رفع درجته فوق درجة غيره أو باجتهاد النبي في العبادة أو الدعوة.

فداود - عليه الصلاة والسلام - فضله يعطائه الزبور ﴿وَأَتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا﴾ [الإسراء: ٥٥] وأعطى موسى التوراة ﴿وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ [البقرة: ٥٣] وأعطى عيسى الإنجيل ﴿وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَرِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصِيقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَأَتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ﴾ [المائدة: ٤٦].

وقد اختص آدم بأنه أبو البشر خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأمر الملائكة فسجدوا له.

وفضل نوحاً بأنه أول الرسل إلى أهل الأرض وسماه الله عبداً شكوراً. وفضل إبراهيم باتخاذ خديلاً ﴿وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾ [النساء: ١٢٥] وجعله للناس إماماً ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾ [البقرة: ١٢٤]

وفضل الله نبينا محمداً ﷺ على غيره من الأنبياء بمضائل كثيرة منها
الإسراء به وإمامته للأنبياء والشفاعة العظمى لأهل الموقف.
وقد أرسل للناس كافة إنهم وبنهم عربهم وعجمهم من كان في رمنه
ومن يأتي بعدهم إلى يوم القيامة.
وأنه خاتم الأنبياء لا نبي بعده قال ﷺ: «فضلت على الأنبياء بست:
أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي
الأرض مسجداً وطهوراً، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون»^(١).

(١) رواه مسلم صحيح الجامع (٢١/٢).

المبحث السادس

الإيمان بالملائكة

- كيف الإيمان بالملائكة.
- المهمات التي أوكلت إلى الملائكة.
- أعداد الملائكة وعظم خلقهم.
- أثر الإيمان بالملائكة في حياة الإنسان.

المبحث السادس

الإيمان بالملائكة

الملائكة جمع ملاك مأخوذ من الألوكة وهي الرسالة قال تعالى: ﴿جَاعِلُ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولَئِكَ أَجِبُوا رَبِّيَ نَحْنُ وَرَبُّنَا﴾ [فاطر: ١].

فالملائكة عالم غيبي خلقهم الله من نور وجعلهم طائعين متذللين له ولكل منهم وظائف خصه الله بها، والإيمان بهم والتصديق بوجودهم جزء من عقيدة المؤمن وهو ركن من أركان الإيمان لا يصح إيمان العبد إلا به، وقد خلقهم الله وجلهم على الطاعة والعبادة وعدم المعصية قال تعالى: ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [التحريم: ٦].

وقال تعالى: ﴿وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحِيرُونَ﴾ (١٩) ﴿يَسْجُدُونَ لِلَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَا يَفْترُونَ﴾ (٢٠) [الأنبياء: ١٩، ٢٠].

وقال تعالى: ﴿... بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ﴾ (٢٦) ﴿لَا يَسْأَلُونَكَ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٦، ٢٧].

وأهل السنة والجماعة يقررون وجوب الإيمان بهم وبوظائفهم حسبما جاءت به النصوص الصحيحة وأنهم ليسوا بنات الله تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً كما زعم ذلك المشركون وكذبهم الله في كتابه: ﴿وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَدُ الرَّحْمَنِ إِنثًا أَشْهَدُوا حَلْفَهُمْ سَوَّاهُ شَهِدَتْهُمْ وَلَهُنَّ آيَاتٌ﴾ [الزحرف: ١٩].

كيف الإيمان بالملائكة

نؤمن بأنهم عالم غيبي لا يشاهدون وقد يشاهدون إنما الأصل أنهم عالم الغيبي مخلوقون من نور مكثفون بما كلفهم الله به من العبادات وهم خاصعون لله ﷻ أتم الخصوع ونؤمن بأسماء من علمت بأسمائهم، ونؤمن بوظائف من علمنا بوظائفهم، فجبريل موكل بالوحي وإسرافيل موكل بنفخ الصور وميكائيل موكل بالقطر والنبات.

ونؤمن بأنهم أجساد قال تعالى: ﴿جَاعِلِ الْمَلَكِ رُسُلًا أُولَئِكَ أَتَعَبُوا مَقَوَّيْكُمْ وَرَبُّكُمْ﴾ [فاطر: ١]. وقد رأى رسول الله ﷺ جبريل على صورته التي خلق عليها له ستمائة جناح قد سد الأفق خلافاً لمن رعم أنهم أرواح دون أجساد.

وقد يسأل سائل: هل لهم عقول؟ فنقول له: هل لك عقل إذا لماذا ليس لهم عقول وقد أثنى الله عليهم ثناء عظيماً أيثني عليهم وليس لهم عقول، وهذا السؤال من السفه والحمق بل من الجون لأنه طعن فيهم ويأدائهم لمهماتهم التي أناط الله بهم.

وقد استدل أهل السنة على وجوب الإيمان بهم بما يأتي:

قال تعالى: ﴿يَسِّرْ لِي أَمْرًا أَنْ تُولُوا وَبُوءَ كُمْ بِكُلِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ أَمْرًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَكُ وَالْكِتَابُ وَالنَّبِيُّ﴾ [البقرة: ١٧٧]

وقال تعالى: ﴿وَمِنَ الرُّسُلِ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ عِندَ اللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ﴾ [البقرة: ٢٨٥].

وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ [النساء: ١٣٦].

ومن السنة حديث عمر بن الخطاب حينما جاء جبريل يعلم الناس دينهم فقال «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره»^(١).

(١) رواه البخاري برقم (٥١)، ومسلم برقم (٨).

المهمات التي أوكلت إلى الملائكة

أوضحت النصوص الكثيرة أن الله كلف الملائكة مهمات عظيمة يقومون بها وهي كثيرة ومتنوعة وقد أنشأ الله عليهم لقيامهم بها على أتم وجه وأكملة، ومن هذه الوظائف:

١ - التعظيم لله ﷻ بالتزويه والتسبيح، وهذه هي وظيفتهم الرئيسية ولذا قدمها الله في الذكر على الإيمان فقال: ﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ [عافر: ٧] وهذا التسبيح يصدر منهم في كل وقت وبصفة دائمة وبطريقة تلقائية ومن غير ملل أو سامة قال تعالى: ﴿وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحِيرُونَ﴾ (١٩) ﴿يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ﴾ (٢٠) [الأنبياء: ١٩، ٢٠] وقال تعالى: ﴿قَالِ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ﴾ [مصلح: ٣٨].

٢ - إبلاغ الأنبياء والرسل بالرسالات السماوية، فهم حملة الوحي الذي ينزله الله على من وقع عليه الاختيار من البشر ليكون نبياً أو رسولاً، وهذا العمل من أعظم أنواع التكريم للملائكة لأن أمانة إبلاغ الوحي من المهمات العظيمة التي تتطلب قدراً كبيراً من الأمانة والمسئولية ولذا وصف الله جبريل بالروح الأمين قال تعالى: ﴿وَلَهُ أَنْزِلُ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ﴾ (١٩٢) ﴿عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ﴾ (١٩٣) ﴿بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ﴾ (١٩٤) [الشعراء: ١٩٢ - ١٩٥].

٣ - تدوين أعمال المكلفين، فقد وكل الله بكل إنسان اثنين من الملائكة أحدهما يسجل الحسنات والآخر يسجل السيئات قال تعالى: ﴿مَّا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ (١٨) [ق: ١٨]. وهل يكتبون كل كلام أم أنهم يكتبون ما يترتب عليه الثواب والعقاب؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم.

٤ - قبض أرواح البشر، وذلك عند انتهاء آجالهم وانقضاء أعمارهم،

فقد كتب الله الفناء على جميع الخلائق دون استثناء ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۝ وَيَسْفِكُ رَبُّكَ دُونَ الْإِلَهِاتِ وَالْأَكْوَافِ﴾ [الرحمن: ٢٦، ٢٧] وقد وكل الله بهذه المهمة العظيمة ملك الموت ﴿قُلْ يَتُوفَنَكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَيْ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ﴾ [السجدة: ١١].

٥ - البحث عن مجالس الذكر وحف الجالسين فيها، جاء في صحيح مسلم وغيره: «وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده»^(١). وجاء في الحديث الذي يرويه البخاري: «إن لله ملائكة سيارة فضلاء يتبعون مجالس الذكر فإذا وجدوا مجلساً فيه ذكر قعدوا معهم وحف بعضهم بعضاً بأجنتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا»^(٢) الحديث.

٦ - تهنئة المؤمنين بدخول الجنة، وذلك بدخول الملائكة على أهل الجنة من كل باب واستقبالهم وإلقاء السلام عليهم وتهنئتهم بهذا الفوز العظيم، قال تعالى: ﴿جَنَّتٌ عَنْ دِخْلُهَا وَمَنْ مَلَاحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ۝ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ﴾ [الرعد: ٢٣، ٢٤].

٧ - القيام بتعذيب أهل النار، فهم خزنة جهنم والقائمون بتعذيب أهلها وهم في غاية الغلظة والشدة والقسوة قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَوْماً أَفْسَكُوا وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [التحريم: ٦].

وقد أجمل ابن القيم رحمه الله أعمالهم فقال:

«منهم أولياء الإنسان وأنصاره وحفظته ومعلموه وناصحوه والداعون له والمستغفرون له وهم الذي يصلون عليه ما دام في طاعة ربه ويصلون عليه ما

(١) رواء مسلم (٢٠٧٤/٤) برقم ٢٦٩٩.

(٢) رواء مسلم برقم (٢٦٩٩).

دام يعلم الناس الخير ويشرونه بكرامة الله تعالى في منامه وعند موته ويوم بعثه وهم الذين يزهدونه في الدنيا ويرغبونه في الآخرة وهم الذين يذكرونه إذا نسي وينشطونه إذا كسل ويشتونهم إذا جزع وهم الذين يسعون في مصالح دينه ودنياه وآخرته...»^(١).

(١) إغائة النهفان (٢/١٢٥).

أعداد الملائكة وعظم خلقهم

لا يعلم عددهم إلا الله ﴿وَمَا يَمْلِكُ جُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ﴾ [المدر: ٣١]. وجاءت أوصاف خلقهم في السرة على هيئة عظيمة جداً فبعضهم له ستمائة جناح وبعضهم رجلاه في الأرض وعلى قرنه العرش وبعضهم ما بين شحمة أذنيه وعاتقه خمقان الطير سعمائة عام وهذا كله بقدرة الخالق العظيم الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى فلا إله إلا الله يخلق ما يشاء ويفعل ما يريد.

خلق الملائكة كان قبل خلق البشر:

جاءت النصوص تفيد أن الملائكة مخلوقون قبل البشر، ذلك أن الله خاطبهم بأمر آدم قبل خلقه وهم مخلوقون موجودون، وجّه الله لهم الخطاب بقوله ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ [البقرة: ٣٠] وهذا الخليفة هو آدم عليه الصلاة والسلام.

الملائكة لا يوصفون بذكورة ولا أنوثة:

لا يجوز أن نصف الملائكة بأنهم ذكور أو أنهم إناث ومن سماهم إناثاً فقد افترى على الله وقد شنع الله على المشركين الذين سموهم إناثاً في قرآن يتلى إلى يوم القيامة ﴿وَجَعَلُوا الْمَلَكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِندَ الرَّحْمَنِ إِنثًا أَشْهَدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ﴾ [الزخرف: ١٩] أي: ما شهدوا خلقهم وما عرفوا حقيقتهم فحكمهم عليهم بأنهم إناث محض افتراء وكذب وسيعاقبون على هذا الاختلاق وهذا البهتان.

الملائكة أشداء أقوياء:

أعطى الله الملائكة من الخصائص ما لا يعلمه البشر فهم أقوياء أشداء

موصوفون بالغلظة والشدة لكن لا نعلم حدودها ولا مقاييسها إلا ما جاء وصفهم به في القرآن والسنة ﴿مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [التحریم: ٦].

الملائكة مسخرون للعبادة:

الملائكة معصومون عن المعاصي قائمون بطاعة الله ملازمون لعبادته لا يعصون الله تعالى ولا يخالمون له أمراً: ﴿وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحِيرُونَ﴾ ١٩ ﴿يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْترُونَ﴾ ٢٠ [الأنبياء: ١٩، ٢٠].

الملائكة يكونون معنا ولا نراهم:

أعطى الله البشر حاسة البصر لكنها لا تدرك إلا ما أقدرهم الله عليه وحقيقة الملائكة خارجة عن هذه القدرة البشرية فلا يستطيع البشر رؤية الملائكة.

روت عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ «يا عائشة هذا جبريل بقرنك السلام فقلت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته ترى ما لا أرى أريد رسول الله ﷺ»^(١).

الملائكة قادرون على التشكل بأشكال البشر:

هذا الأمر ليس مستحيلاً والله جل وعلا قادر على كل شيء وهو الذي وهبهم هذه الخاصية، قال الله في حق مريم وجبريل: ﴿وَأَدَّكَرُ فِي الْكِتَابِ مَرِّمَ إِذِ انبَدَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا﴾ ١٦ ﴿فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا شَرًّا سَوِيًّا﴾ ١٧ ﴿قَالَتْ إِنَّيَأَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا﴾ ١٨ ﴿قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا﴾ ١٩ [مريم: ١٦ - ١٩] والروح هنا جبريل عليه السلام.

(١) رواه البخاري (الفتح ٦/ ٣٠٥) برقم (٣٦١٧).

صفات جبريل عليه السلام:

وصف الله جبريل بأوصاف عظيمة قال تعالى: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿١٩﴾ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ﴿٢٠﴾﴾ [التكوير: ١٩، ٢٠] فوصفه في هذه الآية بعدة صفات:

الأولى: القوة ﴿ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ﴿٢٠﴾﴾

الثانية: المكانة ﴿مَكِينٍ﴾ أي: ذو مكانة عند الله لا يصل أحد غيره.

الثالث: الطاعة ﴿طَاعٍ﴾ أي: طيعه الملائكة بأمر الله تعالى.

الرابع: الأمانة ﴿ءَاتِينَ﴾ أي: على الوحي لا يزيد في القول أو ينقص فيه وإنما يبلغه كما أوحاه الله إليه.

رؤية محمد ﷺ لجبريل:

قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ رَآهُ بِالأُفُقِ الْمُبِينِ ﴿١٣﴾﴾ [التكوير: ٢٣] أي: رأى محمد جبريل وذلك في موقفين:

الأول: في بطحاء مكة رفع رأسه فرآه في عنان السماء له ستمائة جناح كل جناح منها سد الأفق^(١).

الثاني: ﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴿١٤﴾ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ ﴿١٥﴾﴾ [النجم: ١٣، ١٤] ليلة المعراج رآه على خلقته التي خلقه الله عليها في السماوات

أوجه الاختلاف بين عمل الملائكة وعمل الشياطين:

أولاً. الملائكة يسبحون بحمد ربهم ويتفقدون لهم في الأرض ويدلونهم على الخير فهم أنصح الخلق لبني آدم عكس الشياطين أغش الخلق لبني آدم فهم سب صلالهم وإغوائهم وبعدهم عن الله قال تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٧﴾﴾ [الأعراف: ٢٧].

(١) رواه البخاري انظره في: الفتح (٦١١/٨)

ثانياً: الملائكة تأمر العباد بالخير والشر يطعنونهم على الشر ﴿وَمَنْ يَعْصِ عَنْ وَكْرِ الرَّحْمَنِ يَقْصِرَ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ﴾ [الزخرف: ٣٦].

ثالثاً: ذكر الله يطرد الشياطين ويقرب الملائكة فكل مجلس ذكر فالملائكة تحفه وتغشاه والشياطين أبعد الخلق عنه.

رابعاً: الملائكة لا تدخل البيوت التي فيها لهُو أو تصاوير أما الشياطين فتعشعش فيها.

أثر الإيمان بالملائكة في حياة الإنسان

الإيمان بالملائكة له أثر عظيم في حياة الإنسان فإذا شعر الإنسان بمراقبة الملائكة له وتقييدهم أعماله فإنه يتحفظ لئلا يُسجل في صحيفته أعمال يندم عليها يوم القيامة.

ثمررة الإيمان بالملائكة أن الإنسان يحصن نفسه من الأقوال والأعمال السيئة التي تسجل عليه لا سيما أنه لا يرى الذين يكتونها وهذا دافع قوي في عدم الوقوع فيما حرم الله تعالى.

قال شارح الطحاوية:

«وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة وأنها موكلة بأصناف المخلوقات وأنه سبحانه وكل بالجمال ملائكة وוכל بالسحب والمطر ملائكة وוכל بالرحم ملائكة تدر أمر الطفة حتى يتم خلقها ثم وكل بالعبد ملائكة لحفظ ما يعمل وإحصائه وكتاتته وוכל بالموت ملائكة وוכל بالسؤال في القبر ملائكة وוכל بالأفلاق ملائكة يحركونها وוכל بالشمس والقمر ملائكة وוכל بالنار وإيقادها وتعذيب أهلها وعمارتها ملائكة وוכל بالجنة وعمارتها وغراسها وعمل آلاتها ملائكة فالملائكة أعظم جود الله ومنهم المرسلات عرفاً والناشرات نشرأً والفارقات فرقاً والملقيات ذكراً ومنهم النازعات غرقاً والاشطات نشطاً والسابحات سباحاً فالسابقات سقاً ومنهم الصافات صفأً فالزاجرات زجرأً فالتاليات ذكراً.

ومنهم ملائكة الرحمة وملائكة العذاب وملائكة قد وكلوا بحمل العرش وملائكة قد وكلوا بعمارة السماوات بالصلاة والتسبيح والتقديس إلى غير ذلك من أصناف الملائكة التي لا يحصيها إلا الله تعالى»^(١).

(١) الطحاوية (٤/٢ - ٥).

المبحث السابع

الإيمان بالكتب المنزلّة

- القرآن آخر الكتب المنزلّة وناسخها.
- هل يكفي في القرآن مجرد التصديق؟
- كيفية الإيمان بالكتب المنزلّة.
- ذكر بعض الأمور المتعلقة بالإيمان بالكتب.

المبحث السابع

الإيمان بالكتب المنزلة

هي الكتب التي أنزلها الله على رسله وحيًا عن طريق جبريل عليه السلام متضمنة أوامر الله ونواهيه وشرائعه وأحكام دينه وهي كثيرة نزلت في أماكن متعددة وبلغات مختلفة يقول الله جل وعلا: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ يُبَيِّنُ لَهُمْ﴾ [إبراهيم: ٤].

وقد حوت هذه الكتب شرائع الأمم التي توافق أحوالهم وأرستهم قال تعالى: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ [المائدة: ٤٨] غير أن جميع هذه الكتب جاءت لإثبات توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْزِلَ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَاجْعَلُوا لِلَّهِ أَقْلُوبًا مَعْرِيفَةً﴾ [النحل: ٣٦] وقال ﷺ: «الأنبياء إخوة من علل أمهاتهم شتى ودينهم واحد»^(١).

وأهل السنة يقررون وجوب الإيمان بجميع الكتب السماوية التي أنزلت على الرسل سواء ما ذكر في القرآن أو لم يذكر وأنها كلام الله سبحانه باعتبار ذلك ركناً من أركان الإيمان لا يتم إيمان العبد إلا به وقد استدلوا على ذلك بما يأتي:

قال تعالى ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِمْ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُدْعَى إِلَهُ دِينُنَا دِينُنَا فَإِنَّ إِلَهَنَا وَاحِدٌ﴾ [البقرة: ١٣٦].

وقال تعالى: ﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ

(١) رواه مسلم ح (٢٣٦٥)

وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ لَا تَفِرُّ مِنْ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا
عُفْرَانُكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٢٨٥﴾ [البقرة: ٢٨٥].

ومن السنة حديث جبريل حينما جاء يعلم الناس أمر دينهم فسأل عن الإيمان فقال: «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره»^(١).

(١) رواه البخاري برقم (٥٠١)، ومسلم برقم (٨).

القرآن آخر الكتب المنزلة وناسخها

القرآن كلام الله المنزل على رسوله ﷺ عن طريق جبريل عليه السلام والمدون بالمصحف من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس وقد تكفل الله بحفظه فلا تمتد له الأيدي بالتحريف أو التبديل لأن الله أراد له الخلود والبقاء باعتباره آخر الكتب الذي أنزل على آخر الرسل محمد ﷺ قال تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ رَحْمَتُكَ الَّذِي أَنْزَلَ لَكَ الْكِتَابَ وَالْحَقِّقْ فِيهِ ذِكْرَكَ﴾ [الحجر: ٩].

وقد حقق الله وعده بحفظ كتابه فما نحن اليوم وقد مضى على نزول القرآن أكثر من أربعة عشر قرناً من الزمان وهو بين أيدينا محروس من الزيادة والنقصان رغم كيد الكائدين وحرص الشياطين على العث به وإطفاء نوره وصدق الله العظيم ﴿وَيَأْتِيكَ اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُرْسَمَ نُورُهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ [التوبة: ٣٢].

والقرآن هو الكتاب الناسخ لما قبله من الكتب السماوية التي نزلت على سائر الأنبياء والمرسلين قال تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ﴾ [المائدة: ٤٨].

ولهذا لا يسوغ لكائن من كان أن يخرج عن شرع محمد ﷺ بل لا بد من العمل بشريعته واتساع أمره ونبذ كل شيء يخالف ذلك وقد جاءت أوصاف القرآن كثيرة ومنها:

١ - أنه معجز لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله أو بعشر سور منه أو سورة واحدة قال تعالى: ﴿قُلْ لِّئِنْ أَجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَتْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾ [الإسراء: ٨٨].

٢ - أنه حق محض ليس للباطل إليه سبيل قال تعالى: ﴿... وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ۝ لَا يَأْتِيهِ الْبُطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۚ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ مُبِينٍ﴾ [فصلت: ٤١، ٤٢].

٣ - أنه مشتمل على الآيات البينات والدلائل القاطعة على جميع قضايا العقيدة والعبادة والسلوك والأخلاق قال تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ﴾ [النحل: ٨٩].

قال شارح الطحاوية: «وأما الإيمان بالكتب المنزلة على المرسلين فتؤمن بما سمى الله تعالى منها في كتابه من التوراة والإنجيل والزبور ونؤمن بأن الله سوى ذلك كتباً أنزلها على أنبيائه لا يعرف أسماءها وعددها إلا الله»^(١).
وقال «وأما الإيمان بالقرآن فالإقرار به واتباع ما فيه وذلك أمر رائد على الإيمان بغيره من الكتب فعلينا الإيمان بأن الكتب المنزلة على رسل الله أتتهم من عند الله وأنها حق وهدى ونور وبيان وشفاء...»^(٢).

(١) شرح الطحاوية: (٢/ ٤٢٤ - ٤٢٥).

(٢) المرجع السابق.

هل يكفي في القرآن مجرد التصديق؟

أما مجرد التصديق فلا يكفي في القرآن فلا بد مع التصديق من الأخذ به والعمل بما أمر به وترك ما نهى عنه قال تعالى: ﴿وَالْمَصِّ ۝ كِتَابٌ أَنْزَلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۝ أَتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ۝﴾ [الأعراف: ١ - ٣].

فالقرآن هو الكتاب السماوي الوحيد الذي يصلنا إلى الله بعد بعثة الرسول ﷺ، قال ﷺ: «أبشروا فإن هذا القرآن بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبداً»^(١)

فالقرآن هو العصمة بعد الله تعالى من الضلال والهلاك لمن تمسك به.

(١) رواه الطبراني وصححه الألباني في صحيح الجامع (١/٦٦).

كيفية الإيمان بالكتب المنزلة

للإيمان بالكتب المنزلة أمور لا بد من توفرها فيمن آمن به، من هذه الأمور:

١ - يجب الإيمان بأن هذه الرسالات أنزلها الله تعالى على أنبيائه ورسله والتصديق بأن هؤلاء الرسل بلغوها للناس على الوجه الأكمل، قال تعالى ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ لِأَحَدٍ إِلَّا اللَّهَ﴾ [الأحزاب: ٣٩].

٢ - يجب الإيمان بالكتب كلها فمن آمن ببعضها وكفر ببعضها فقد كفر بكلها فلا يقبل الله منه إيماناً إلا إذا آمن بجميع الكتب، قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُوا نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ۝ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ۝﴾ [النساء: ١٥٠، ١٥١].

فالكفر بالرسول هو في الحقيقة كفر بما أنزله الله إليه وقال تعالى: ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّهِمْ وَلَا تَمَيَّلْ لِلنَّافِقِ وَتَقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا تُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَتَحْزَنُ لَهُمْ مَسْلُومًا ۝﴾ [البقرة: ١٣٦].

وقال تعالى لرسوله ﷺ: ﴿وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْلَنَ بَيْنَكُمْ﴾ [الشورى: ١٥].

وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رُسُلِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ﴾ [النساء: ١٣٦].

فما أعلمنا الله به تفصيلاً فالكتب التي ذكرها وهي صحف إبراهيم وتوراة

موسى وزبور داود وإنجيل عيسى والقرآن المنزل على محمد ﷺ فهذا نؤمن به تفصيلاً كما أخبر الله تعالى .

ونؤمن بأن هناك كساً ووحياً غير ذلك ولم يعلمنا الله سبحانه بها .

٣ - ويجب الإيمان بما جاء في الكتب السماوية السابقة وأن الانقياد لها والحكم بها كان واجباً على الأمم التي نزلت إليها الكتب .

٤ - ويجب الإيمان بأن هذه الكتب يصدق بعضها بعضاً فالإنجيل مصدق للتوراة كما قال تعالى : ﴿ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ ﴾ [آل عمران : ٥٠] .

٥ - ونؤمن أن من أنكر شيئاً مما أنزله فهو كافر قال تعالى : ﴿ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَكَاتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾ [النساء : ١٣٦] .

٦ - وللايمان بهذه الكتب يجب الإيمان بأن القرآن الكريم هو آخر الكتب السماوية نزولاً وأنه هو المهيمن على الكتب السابقة، قال تعالى : ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ﴾ [المائدة : ٤٨] .

ذكر بعض الأمور المتعلقة بالإيمان بالكتب

أولاً: مصدرها والغاية من إنزالها:

الكتب السماوية مصدرها واحد كما قال تعالى: ﴿لَهُ ٱلْكِتَآبُ ٱلْأَوَّلُ ۚ﴾ ١ ﴿ٱللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْقَيُّومُ ۚ﴾ ٢ ﴿زَلَّ عَلَيْكَ ٱلْكِتَآبُ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَةَ وَٱلْإِنجِيلَ ۚ﴾ ٣ ﴿مِن قَبْلُ هَٰذِهِ ٱلْأَنبِيَآءُ وَأَنزَلَ ٱلْفُرْقَانَ﴾ [آل عمران: ١ - ٤]

أما هدف هذه الكتب وغايتها فقد أنزلها الله تعالى لتكون حياة للمشر الذين يعيشون على هذه الأرض وذلك بأن تقودهم إلى ما فيها من تعاليم وتوجيهات وهداية، أنزلت لتكون روحاً ونوراً تحيي نفوسهم وتنيرها وتكشف ظلماتها وظلمات الحياة.

ثانياً: الرسالة العامة والرسالة الخاصة:

الرسالات السماوية السابقة أنزلها الله تعالى لأقوام بأعينهم، أما الرسالة الخاتمة رسالة محمد ﷺ فهي عامة للبشرية كلها قال تعالى لنبيه ﷺ: ﴿قُلْ يَٰأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ [الأعراف: ١٥٨].

وقال ﷺ: «وكان كل رسول يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة»^(١). ولما كانت رسالة محمد ﷺ هي الرسالة العامة للبشرية كان ولا بد أن تمتاز عن الرسالات السابقة، ولهذا جعلها الله تعالى شريعة كاملة صالحة لجميع البشر في كل مكان وزمان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولهذا نجد أن عيسى - عليه الصلاة والسلام - حينما ينزل إلى الأرض في آخر الزمان فإنه لا يحكم إلا بهذه الشريعة ولا يقل غيرها.

(١) سبق تخريجه ص ٣٢٩.

ثالثاً: حفظ الرسالات:

كانت الرسالات السابقة مرهونة بوقت وزمان فإنها لا تخلد ولا تبقى ولم يتكلم الله بحفظها وقد وكل الله حفظها إلى علماء تلك الأمة التي أنزلت إليها، فالتوراة وكل حفظها إلى الرابانيين والأخبار قال تعالى: ﴿وَالْأَخْيَارَ بِمَا اسْتَحْفَظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ﴾ [المائدة: ٤٤].

ولم يطق الرابانيون والأخبار حفظ كتابهم وخان بعضهم الأمانة فغيروا وبدلوا وحرفوا قال تعالى: ﴿مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ﴾ [النساء: ٤٦] فالتوراة حصل بها من التحريف ما حصل وبدلوا فيها من التبدل ما لا يخفى على ذي بصيرة بأمرهم والنصارى حرفوا في الإنجيل وبدلوا فيه.

أما هذه الرسالة الخاتمة أعني رسالة محمد ﷺ فقد تكفل الله بحفظها ولم يكل بحفظها إلى البشر قال تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ رَزَقْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَكَافُونَ﴾ [الحجر: ٩].

فالذي ينظر إلى هذا العالم شرقه وغربه يرى العدد الهائل الذي يحفظ القرآن عن ظهر قلب بحيث لو شاء ملحد يهودي أو نصراني تغيير حرف منه فإن صبيّاً صغيراً يستطيع الرد عليه وبيان خطئه واقتراءه.

رابعاً: مواضع الاتفاق والاختلاف في الرسالات:

جاءت جميع الرسالات متفقة في أن الدين واحد قال تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ [آل عمران: ١٩].

الإسلام هو اسم الدين المشترك الذي هتف به الأنبياء من نوح إلى محمد ﷺ فقد قال نوح - عليه الصلاة والسلام -: ﴿وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [يونس: ٧٢] وقال إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - ﴿إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْمِ مَا نَادَىٰ بِاسْمِ رَبِّكَ قَالَ اسْكُتْ﴾ [البقرة: ١٣١].

ويوصي كل من إبراهيم ويعقوب أبناءه قائلاً ﴿فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [البقرة: ١٣٢].

وموسى يقول لقومه: ﴿يَقُومِ إِنْ كُنْتُمْ ءَامِنُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِينَ﴾ [يونس: ٨٤].

الحواريون يقولون لعيسى - عليه الصلاة والسلام -: ﴿ءَامَنَّا بِاللّٰهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّكَ مُّسَلِّمُونَ﴾ [آل عمران: ٥٢].

فالإسلام هو شعار دعوة الرسل في كتبهم المنزلة من عند الله تعالى وهكذا اتفقت جميع الرسالات فكان الدين الواحد الذي دعت إليه جميع الكتب هو دين الإسلام.

أما الشرائع فهي مختلفة قال تعالى: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ [المائدة: ٤٨].

والشريعة هي الشريعة والسنة والمهاج هو الطريق والسبيل وليس معنى ذلك أن الشرائع تختلف اختلافاً كبيراً. فالناظر في الشرائع يجد أنها متفقة في المسائل الأساسية كالصلاة والزكاة والحج وأخذ الطعام من حله وغير ذلك، لكن الاختلاف فيها يكون في بعض التفاصيل فأعداد الصلوات وشروطها وأركانها ومقادير الزكاة ومواضع النسك وكذا الصوم فقد تختلف من شريعة إلى شريعة، وقد يحل الله أمراً في شريعة لحكمة ويحرمه في شريعة أخرى لحكمة.

نماذج أسئلة على منهج المستوى الثاني

أسئلة مبحث

الرؤية

- ١ - من هم الذين يثبتون رؤية المؤمنين لربهم في الجنة؟
- ٢ - اذكر نفاة الرؤية!
- ٣ - مما استدل به نفاة الرؤية قوله تعالى: ﴿لَنْ تَرَوُوهُ﴾ وجه ذلك وكيف ترد عليه؟
- ٤ - مما استدل به نفاة الرؤية قوله تعالى: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾ وضح ذلك مع الرد عليه!
- ٥ - اذكر ثلاثة أدلة من القرآن على إمكانية رؤية المؤمنين لربهم في الجنة!
- ٦ - وجه الاستدلال بقوله تعالى: ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّاصِرَةٌ﴾!
- ٧ - اذكر دليلين من السنة على إمكانية الرؤية مع بيان الشاهد وتوجيه الاستشهاد!
- ٨ - قال الطحاوي رحمته الله: «والرؤية حق لأهل الجنة» وضح ذلك!
- ٩ - هل يرى الناس ربهم في المحشر؟ اذكر كلام أهل العلم في ذلك!
- ١٠ - هل تمكن رؤية الله في الدنيا مع التعليل؟
- ١١ - هل رأى رسولنا ﷺ ربه بعينه في الإسراء مع الترجيح وتوجيه ذلك؟

أسئلة مبحث القضاء والقدر

- ١ - عرّف القضاء والقدر لغة واصطلاحاً!
- ٢ - استدل على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر بدليلين من القرآن!
- ٣ - اذكر دليلاً من السنة على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر!
- ٤ - وضع الاستدلال من العقل على الإيمان بالقدر!
- ٥ - بين مرتبة الإيمان بالقدر من الدين!
- ٦ - اذكر شيئاً من فوائد الإيمان بالقدر!
- ٧ - اذكر الطوائف التي ضلّت في القدر!
- ٨ - وفق الله أهل السنة فكانوا وسطاً في باب القدر وضع ذلك!
- ٩ - ردّ أهل السنة على الفرق التي ضلّت في القدر بالكتاب والسنة والعقل أوجز ذلك!
- ١٠ - هل يلزم من الإيمان بالقدر أن يكون في فعل الله شر؟ وضع ذلك!
- ١١ - وضع المقولة «يحب ما لا يريد ويريد ما لا يحبه»!
- ١٢ - هل العباد فاعلون؟ وجه ذلك!
- ١٣ - هل للعباد مشيئة مع الاستدلال؟
- ١٤ - هل العباد مخلوقون هم وأفعالهم مع توضيح ذلك؟
- ١٥ - هل يوجه الخطاب إلى الجماد مع الاستدلال والتوجيه؟
- ١٦ - قال صاحب الطحاوية: «ولذا كن أنفع الدعاء دعاء الفاتحة» وجه ذلك!
- ١٧ - كيف تجمع بين قوله تعالى: ﴿مَنْ عِندَ اللَّهِ﴾ وقوله: ﴿مَنْ نَفْسِكَ﴾؟
- ١٨ - هل الإنسان مسير أم مخير مع التوجيه؟
- ١٩ - اذكر أقسام التقدير!
- ٢٠ - وضع مراتب القدر!
- ٢١ - من مراتب القدر العلم استدل لها!

- ٢٢ - استدل على مرتبة الكتابة من مراتب القدر!
- ٢٣ - المشيئة إحدى مراتب القدر ما دليلها؟
- ٢٤ - الخلق والإيجاد المرتبة الرابعة من مراتب القدر فما دليلها؟
- ٢٥ - توسط أهل السنة والجماعة في الاستطاعة للعبد فما هو رأيهم وما الدليل على ذلك؟
- ٢٦ - توسط أهل السنة والجماعة في أفعال العباد الاختيارية بين الجبرية والقدرية وضح ذلك!
- ٢٧ - تضمن القدر أصولاً عظيمة اذكر اثنين منها!

أسئلة مبحث

القرآن كلام الله

- ١ - افرق الناس في كلام الله على أقوال، اذكر ثلاثة منها مع بيان الراجح منها!
- ٢ - استدل على كلام الله من القرآن الكريم!
- ٣ - أوجز رأي المعتزلة في ثلاثة أسطر حول كلام الله!
- ٤ - كيف ترد على المعتزلة في مقالتهم في كلام الله؟
- ٥ - قال المعتزلة: «يلزم من كلام الله التشبيه والتجسيم» ناقش هذه المقولة!
- ٦ - هل صفة الكلام لله صفة ذات أو صفة فعل وضح ذلك!
- ٧ - القرآن كلام الله غير مخلوق اشرح هذه العبارة بما لا يزيد عن خمسة أسطر!
- ٨ - وصف الله كتابه بصفات اذكر ثلاثاً منها!
- ٩ - تكلم عن فتنة القول بخلق القرآن بما لا يزيد عن خمسة أسطر!
- ١٠ - ثبت الإمام أحمد في فتنة القول بخلق القرآن وضح ذلك!
- ١١ - ما حكم من قال بخلق القرآن؟
- ١٢ - استدل على إثبات النداء لله تعالى من القرآن الكريم!

فهرس الموضوعات

الصفحة

الموضوع

كتاب مباحث في العقيدة
الجزء الأول

٧	مقدمة
	المبحث الأول
١١	التعريف بالعقيدة
١٣	١ - التعريف بالعقيدة
١٤	٢ - وجوب معرفة العقيدة والدعوة إليها
١٥	٣ - مصادر العقيدة
١٥	أ - القرآن الكريم
١٦	ب - ما صح عن رسول الله ﷺ
١٧	٤ - من خصائص العقيدة
١٩	٥ - أصول عقيدة أهل السنة والجماعة
٢١	٦ - وسطية هذه الأمة
٢٣	٧ - خصائص وسمات منهج أهل السنة والجماعة
٢٤	٨ - الانحرافات في فهم الكتاب والسنة في باب العقيدة
٢٤	أولاً: الإلحاد
٢٥	ثانياً: التعطيل
٢٥	ثالثاً: التمثيل
٢٦	رابعاً: التحريف

الموضوع	الصفحة
الفرق بين التعطيل والتحريف	٢٦
حامساً التكيف	٢٧
سادساً: التأويل	٢٧
التأويل في اصطلاح المتأخرين	٢٨
الأول: تأويل صحيح	٢٨
الثاني: تأويل فاسد	٢٨
الثالث: تأويل من قبيل اللعب	٢٨
خطورة التأويل وآثاره المدمرة	٢٨
١ - أنه أصل خراب الدين والدنيا	٢٨
٢ - التأويل فتح الباب لأهل الشرك والبدع لإفساد دين الله	٢٩
٣ - إن من خطورة التأويل أنه يوشوش القلوب	٢٩
الشروط التي يجب توافرها في التأويل عند الأصوليين	٢٩
٩ - موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع	٣١
أصول البدع أربع فرق	٣١
جهود أهل السنة في محاربة أهل البدع	٣١
١٠ - الفرق بين العقيدة والتوحيد	٣٣

المبحث الثاني

التعريف بالتوحيد مع بيان فضله وأهميته وثمراته	٣٥
١ - تعريف التوحيد	٣٦
٢ - نصوص القرآن في تعظيم التوحيد	٣٧
٣ - نصوص السنة في تعظيم التوحيد	٣٩
٤ - آثار السلف في تعظيم التوحيد	٤١
٥ - فضائل التوحيد	٤٣
٦ - أهمية التوحيد وكلام بعض المحققين من العلماء في ذلك	٤٤
٧ - ثمرات التوحيد	٤٨

٥١ ٨ - أسباب نمو التوحيد في القلب

المبحث الثالث

٥٣ كلمات في أنواع التوحيد

٥٤ ١ - أنواع التوحيد

٥٧ ٢ - التوحيد المطلوب اعتقاده

٥٩ ٣ - التوحيد الذي دعت إليه الرسل جميعاً

٦١ ٤ - الكلام على أنواع التوحيد الثلاثة

٦١ النوع الأول: توحيد الربوبية

٦١ أولاً: تعريفه

٦٢ ثانياً: هل يكفي الإقرار بتوحيد الربوبية في دخول الإسلام؟

٦٣ ثالثاً: الطوائف التي أشركت في توحيد الربوبية

٦٥ النوع الثاني: توحيد الألوهية

٦٥ أولاً: تعريفه

٦٦ ثانياً: أهمية توحيد الألوهية

٦٧ ثالثاً: أسس توحيد الألوهية وقوامه

٦٧ رابعاً: أدلة توحيد الألوهية

٦٨ خامساً: أساليب القرآن في الدعوة إلى توحيد الإلهية

٦٩ سادساً: علاقة توحيد الإلهية بتوحيد الربوبية والعكس

٦٩ سابعاً: الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية

٧٠ ثامناً: ما يضاد توحيد الألوهية

٧٠ تاسعاً: الفرق التي أشركت في توحيد الألوهية

٧٢ النوع الثالث:

٧٢ ١ - توحيد الأسماء والصفات

٧٢ أولاً: تعريفه

٧٢ ثانياً: نشأته

٧٣ ثالثاً: الأسس التي قام عليها توحيد الأسماء والصفات

٧٤	رابعاً: أدلة إثبات توحيد الأسماء والصفات
٧٤	خامساً: طريقة القرآن الكريم في عرض توحيد الأسماء والصفات
٧٥	سادساً: كيفية تحقيق توحيد الأسماء والصفات
٧٥	سابعاً: أهمية العلم بأسماء الله وصفاته
٧٧	ثامناً: عظم ثواب من أحصى أسماء الله تعالى
٧٧	تاسعاً: معنى الإحصاء لأسماء الله تعالى كما جاء في حديث أبي هريرة
٧٨	٢ - الصفات الواجبة لله إجمالاً
٧٨	١ - مذهب أهل السنة والجماعة في الصفات
٧٩	٢ - مخالفو أهل السنة والجماعة في باب أسماء الله وصفاته
٧٩	أ - الجهمية
٧٩	أولاً: التعريف بهم
٨٠	ثانياً: مذهب الجهمية في أسماء الله وصفاته
٨٠	ثالثاً: أثر الجهمية على من جاء بعدهم
٨٢	ب - المعتزلة
٨٣	خلاصة مذهب المعتزلة في صفات الله
٨٣	ج - الأشاعرة
٨٤	٣ - الرد على المخالفين في باب الصفات
٨٥	٤ - ذكر بعض الشبه التي اعتمد عليها نقاة الصفات والرد عليها
٨٦	الرد على شبه نقاة الصفات
	أولاً: ليس لنقاة الصفات دليل من الكتاب والسنة ولا من كلام سلف
٨٦	الأمة
٨٦	ثانياً: إثبات الصفات ليس تشبيهاً
٨٦	ثالثاً: دعواهم أن نفي الصفات تمجيد للرب سبحانه وتقديس له
٨٧	رابعاً: دعواهم أن الله لا يدرك بالحواس
٨٧	٥ - أسباب الاختلاف في أسماء الله وصفاته
٨٧	١ - الإعراض عن كتاب الله والسنة وتحكيم العقل في مسائل الشرك

الصفحة

الموضوع

٨٧	٢ - رد المحكم وأتباع المشابه
٨٨	٣ - تأثير الفلسفات والعقائد الضالة الوافدة
٨٨	٤ - الأحاديث الضعيفة والموضوعة
٨٩	٣- قواعد في الأسماء والصفات
٩٦	٤- دراسة لبعض الأسماء والصفات الثابتة لله تعالى جل وعلا
٩٦	أولاً: الأسماء
٩٦	١ - الحميد
٩٦	٢ - الغني
٩٧	٣ - الحكيم
٩٧	٤ - الحليم
٩٧	٥ - العفو
٩٧	٦ - الصبور
٩٨	٧ - الرقيب
٩٨	٨ - الشهيد
٩٨	٩ - الحفيظ
٩٨	١٠ - اللطيف
٩٨	١١ - الخير
٩٩	١٢ - الرفيق
٩٩	١٣ - القريب
٩٩	١٤ - المجيب
٩٩	١٥ - الودود
١٠٠	ثانياً: الصفات الذاتية والفعلية
١٠٠	أولاً: الصفات الذاتية
١٠٠	١ - اليدان
١٠١	٢ - صفة القدم
١٠٢	٣ - صفة الأصابع

الصفحة

الموضوع

١٠٢	٤ - صفة العلو
١٠٥	٥ - الساق
١٠٥	٦ - العين
١٠٦	٧ - الوجه
١٠٦	ثانياً: الصفات الفعلية
١٠٦	١ - الاستواء
١٠٧	٢ - صفة النزول
١٠٨	٣ - صفة الإتيان والمحيء
١٠٩	٤ - صفة الكلام

المبحث الرابع

ذكر بعض نواقض التوحيد

١١١	ما يناقض التوحيد أولاً: الشرك
١١٢	تعريفه
١١٢	أقسام الشرك
١١٢	الأول: الشرك الأكبر
١١٢	أولاً: تعريفه
١١٣	١ - الشرك في ربوبية الله
١١٣	٢ - الشرك في الألوهية
١١٣	٣ - الشرك في الأسماء والصفات
١١٣	ثانياً: خطر الشرك الأكبر على صاحبه
١١٤	ثالثاً: أنواع الشرك الأكبر
١١٤	١ - شرك الدعاء
١١٤	٢ - شرك النية والإرادة والقصد
١١٥	٣ - شرك الطاعة
١١٥	٤ - شرك المحبة

١١٦	٥ - شرك التوكل
١١٦	حكمه
١١٧	أقسام التوكل
١١٧	٦ - شرك الخوف
١١٨	أقسام الخوف
١١٩	الثاني: الشرك الأصغر
١١٩	١ - حكمه
١١٩	٢ - أنواعه
١١٩	٣ - خطر الشرك الأصغر على فاعله
١٢٠	٤ - الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر
١٢٠	الوسائل القولية والفعلية التي نهى عنها ﷺ لأنها تقضي إلى الشرك
١٢٢	ثانياً: الطيرة
١٢٣	حكم الطيرة
١٢٣	لماذا حرمت الطيرة؟
١٢٤	ثالثاً: الرقية
١٢٤	تعريف الرقية
١٢٥	هل تنافي الرقية المشروعة بالتوكل على الله؟
١٢٥	واقع الرقية في وقتنا الحاضر
١٢٦	رابعاً: التمايم
١٢٦	تعريف التمايم
١٢٦	حكمها
١٢٧	الأدلة على تحريم التمايم
١٢٧	أولاً: الأدلة من الكتاب
١٢٨	ثانياً: أدلة السنة
١٢٨	تعليق التمايم من أي أنواع الشرك؟
١٣٠	خامساً: التبرك

الصفحة

الموضوع

١٣٠	تعريف التبرك
١٣٠	الأول: التبرك المشروع وهو أنواع
١٣٢	الثاني: التبرك الممنوع وهو أنواع
١٣٤	سادساً: التوسل
١٣٤	تعريفه
١٣٤	القسم الأول: التوسل المشروع
١٣٥	القسم الثاني: التوسل الممنوع
١٣٦	سابعاً: السحر
١٣٦	١ - تعريف السحر
١٣٦	٢ - وقوع السحر
١٣٧	٣ - هل للسحر حقيقة؟
١٣٧	٤ - حكم تعلم السحر
١٣٨	٥ - حد الساحر
١٣٨	٦ - توبة الساحر
١٣٨	٧ - سبل الوقاية من السحر
١٣٩	٨ - علاج السحر

المبحث الخامس

١٤١	شهادة التوحيد «لا إله إلا الله» «محمد رسول الله»
١٤٢	أولاً: التعريف بالشق الأول من كلمة التوحيد «لا إله إلا الله»
١٤٢	١ - المراد بشهادة التوحيد
١٤٢	٢ - معنى شهادة التوحيد
١٤٣	٣ - مخالفو أهل السنة في تفسير كلمة التوحيد
١٤٥	٤ - حكم شهادة التوحيد (لا إله إلا الله)
١٤٥	٥ - كيفية تحقيق شهادة التوحيد (لا إله إلا الله)
١٤٦	٦ - شروط كلمة التوحيد (لا إله إلا الله)

١٤٩	ثانياً: الشق الثاني من كلمة التوحيد شهادة أن محمداً رسول الله
١٤٩	١ - تمهيد
١٤٩	٢ - معنى شهادة أن محمداً رسول الله
١٤٩	٣ - كيفية تحقيق شهادة أن محمداً رسول الله
١٥٠	٤ - أمور تتحقق بها أداء هذه الشهادة والانتفاع بها
١٥٠	الأمر الأول: أهلية النبي ﷺ لهذه الرسالة
١٥٠	الأمر الثاني: عصمته من الخطايا
١٥١	الأمر الثالث: عموم رسالته
١٥٢	الأمر الرابع: تبليغه الرسالة
١٥٢	الأمر الخامس: خاتم النبوة
١٥٢	٥ - واجب الأمة نحوه ﷺ
١٥٣	١ - الإيمان به ﷺ
١٥٣	٢ - طاعته ﷺ والتحذير من معصيته
١٥٣	٣ - اتباعه والافتداء بسترته
١٥٣	٤ - محبته الصادقة بالقلب والقالب وتقديم هذه المحبة على ما سواها ...
١٥٤	٥ - احترامه وتوقيره وتعزيزه ﷺ
١٥٤	٦ - وجوب التحاكم إليه والرضا بحكمه ومنع الاعتراض عليه
١٥٤	٧ - الاقتصاد والتوسط في حقه ﷺ

المبحث السادس

١٥٧	العبادة وما يتعلق بها
-----	-----------------------

١٥٨	تمهيد
١٥٨	١ - معنى العبودية
١٥٨	٢ - أقسام العبادة
١٥٨	أولاً: العبادة القولية
١٥٩	ثانياً: العبادة القلبية

١٥٩	ثالثاً: العبادة البدنية
١٦٠	٣ - الإخلاص وأثره في قبول العبادة
١٦٠	٤ - الأصول التي تقوم عليها العبادة
١٦١	الأصل الأول: المحبة
١٦١	علامة المحبة
١٦٢	الأصل الثاني: الخوف
١٦٢	منشأ الخوف من الرب ﷻ
١٦٢	الفرق بين المحبة والخوف
١٦٢	الأصل الثالث: الرجاء
١٦٣	٥ - أهمية العبادة
١٦٤	٦ - أركان العبادة
١٦٥	٧ - شروط العبادة

المبحث السابع

البدعة

١٦٧	البدعة
١٦٨	تعريفها
١٦٨	تمام الدين وكماله
١٦٩	ذم البدع والتحذير منها
١٧٠	شبهات أهل البدع
١٧١	لوازم الابتداع
١٧١	أمثلة لبعض البدع
١٧٢	أولاً: بدعة المولد النبوي
١٧٣	ثانياً: بدع القبور وهي على أنواع
١٧٤	ثالثاً: تخصيص شهر رجب ببعض العبادات
١٧٤	رابعاً: بدعة الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج

الصفحة

الموضوع

- نماذج من الأسئلة على المبحث الأول التعريف بالعقيدة ١٧٥
 نماذج من الأسئلة على المبحث الثاني التعريف بالتوحيد مع بيان فضله
 وأهميته وثمراته ١٧٦
 نماذج من الأسئلة على المبحث الثالث كلمات في أنواع التوحيد ١٧٧
 نماذج من الأسئلة على المبحث الرابع نواقض التوحيد العملية ١٨٠
 نماذج من الأسئلة على المبحث الخامس شهادة التوحيد (لا إله إلا الله محمد
 رسول الله) ١٨٢
 نماذج من الأسئلة على المبحث السادس (العبادة) ١٨٣
 نماذج من الأسئلة على المبحث السابع (البدعة) ١٨٤

كتاب مباحث في العقيدة

الجزء الثاني

- المقدمة ١٨٧

المبحث الأول

مبحث الرؤية

- ١٩١
 أولاً: في رؤية الله في الدنيا ١٩٢
 ثانياً: ذكر الأدلة على نفي رؤية الله تعالى في الدنيا ١٩٤
 أولاً: أدلة الكتاب ١٩٤
 ثانياً: أدلة السنة ١٩٦
 ثالثاً: رؤية النبي ﷺ لربه ﷻ ١٩٧
 رابعاً: ذكر بعض المسائل المتعلقة برؤية النبي ﷺ لربه ﷻ ٢٠٢
 المسألة الأولى ٢٠٢
 المسألة الثانية ٢٠٣
 خامساً: رؤية الله تعالى يوم القيامة ٢٠٥
 سادساً: رؤية الناس لربهم في المحشر ٢٠٦
 الجنس الأول: المؤمنون ٢٠٦
 الجنس الثاني: الكفار الخُلَص ٢٠٧

٢٠٨	الجنس الثالث: المتناقضون
٢٠٩	سابعاً: في ذكر الأدلة على ثبوت رؤية أهل الجنة لربهم ﷻ
٢١٠	ثبوت رؤية أهل الجنة لربهم ﷻ في الجنة
٢١٠	أولاً: أدلة الكتاب
٢١٢	ثانياً: أدلة السنة
٢١٤	ثامناً: أدلة نقاة الرؤية والرد عليهم
٢١٤	الرد على هذه الشبهة
٢١٥	الرد على هذا الاستدلال
٢١٨	تاسعاً: مسألة حكم من أنكر رؤية الله تعالى في الآخرة

المبحث الثاني

الإسلام والإيمان

٢٢١	
٢٢٢	١ - معنى الإسلام
٢٢٣	٢ - معنى الإيمان
٢٢٣	أولاً: تعريفه في اللغة
٢٢٣	ثانياً: تعريفه في الشرع هو
٢٢٣	شرح التعريف
٢٢٤	أهمية معرفة القلب وتصديقه
٢٢٥	مسألة: مدلولات الإقرار بالشهادتين
٢٢٧	٣ - مخالفو جمهور السلف في معنى الإيمان
٢٢٧	أولاً: الإمام أبو حنيفة <small>رحمته الله</small> وأصحابه من فقهاء الكوفة
٢٢٨	ثانياً: المرجئة
٢٢٨	ثالثاً: قول الأشاعرة
٢٢٩	رابعاً: قول الخوارج والمعتزلة
٢٣١	٤ - الفرق بين الإسلام والإيمان
٢٣٢	٥ - زيادة الإيمان ونقصانه

٢٣٢	أولاً: دلالة الكتاب
٢٣٣	ثانياً: دلالة السنة على زيادة الإيمان ونقصانه
٢٣٦	٦ - أسباب زيادة الإيمان ونقصانه
٢٣٦	الأسباب المؤدية إلى زيادة الإيمان
٢٣٦	أولاً: تعلم العلم النافع
٢٣٧	أبواب العلم النافع التي يحصل بها زيادة الإيمان
٢٣٧	الباب الأول: قراءة القرآن بتدبر
٢٣٨	الباب الثاني: معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العلى
٢٣٨	الباب الثالث: تأمل سيرة النبي ﷺ
٢٣٩	الباب الرابع: تأمل محاسن الدين الإسلامي
٢٣٩	الباب الخامس: قراءة سيرة السلف الصالح
٢٣٩	ثانياً: من الأسباب المؤدية لزيادة الإيمان «التأمل في آيات الله الكونية»
٢٤١	٧ - أسباب نقص الإيمان
٢٤١	١ - الجهل بالله وشرعه
٢٤١	٢ - الغفلة والإعراض والنسيان
٢٤١	٣ - فعل المعاصي وارتكاب الذنوب
٢٤٢	٨ - الاستثناء في الإيمان
٢٤٢	العلاقة بين القول بالاستثناء في الإيمان والقول بزيادة الإيمان ونقصانه
٢٤٢	أقوال الناس في الاستثناء
٢٤٥	٩ - شعب الإيمان
٢٤٦	١٠ - ما يناقض الإيمان
٢٤٦	أولاً: نواقض الإيمان القولية
٢٤٦	ثانياً: نواقض الإيمان الفعلية
٢٤٧	ثالثاً: نواقض الإيمان الاعتقادية
٢٤٨	١١ - أثر المعاصي على الإيمان
٢٤٨	١ - المعاصي بعضها كفر وبعضها ليس بكفر

٢٤٩	المعاصي التي ليست بكفر
٢٤٩	أولاً: الكبائر
٢٤٩	ثانياً: الصغائر
٢٥١	١٢ - مكفرات الذنوب
٢٥١	الأول: التوبة والاستغفار
٢٥١	الثاني: الأعمال الصالحة
٢٥٢	الثاني: من أسباب غفران الذنب «حصول المصائب»
٢٥٢	الثالث: دعاء المؤمنين
٢٥٣	الرابع: فعل المعروف للميت بعد موته
٢٥٣	الخامس
٢٥٣	السادس
٢٥٣	السابع
٢٥٣	الثامن
٢٥٤	١٣ - حكم الإصرار على المعصية
٢٥٦	١٤ - الكفر والمكفرات
٢٥٦	أقسام الكفر
٢٥٦	النوع الأول: كفر التكذيب
٢٥٧	النوع الثاني: كفر العناد والاستكبار
٢٥٨	النوع الثالث: كفر الإعراض
٢٥٨	النوع الرابع: كفر الشك
٢٥٩	النوع الخامس: كفر النفاق
٢٥٩	القسم الثاني من أقسام الكفر: الكفر الأصغر
٢٦٠	ذكر بعض النصوص التي تسمى بعض المعاصي كفراً وشركاً
٢٦٠	الفرق بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر
٢٦٢	١٥ - أصول المكفرات
٢٦٢	الكفار نوعان

الصفحة

الموضوع

٢٦٣	١٦ - آثار الكفر
٢٦٣	من آثار الكفر في الدنيا
٢٦٤	١٧ - حكم مرتكب الكبيرة
٢٦٥	١٨ - النفاق
٢٦٥	تعريفه في اللغة
٢٦٥	تعريفه في الاصطلاح
٢٦٥	أصناف المنافقين
٢٦٥	١ - المثل الأول: هو المثل الناري
٢٦٦	٢ - المثل الثاني: المثل المائي
٢٦٧	أنواع النفاق
٢٦٧	النوع الأول: النفاق الأكبر «الاعتقادي»
٢٦٧	أنواع النفاق الاعتقادي
٢٦٧	النوع الثاني: النفاق الأصغر
٢٦٨	أنواع النفاق الأصغر
٢٦٨	خطورة النفاق العملي
٢٦٨	خطر النفاق والمنافقين على الأمة الإسلامية
٢٦٩	طرق وأهداف المنافقين
٢٧٠	صفات المنافقين
٢٧١	آثار النفاق
٢٧١	الفرق بين النفاق الأكبر والنفاق الأصغر

المبحث الثالث

القرآن كلام الله

٢٧٣	
٢٧٤	١ - بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في كلام الله تعالى
٢٧٥	الأوصاف التي وصف بها كتاب الله تعالى
٢٧٧	٢ - فتنة القول بخلق القرآن

- ٣ - افتراق الناس عقيدة في القرآن الكريم ٢٧٨
- ٤ - حكم من قال بخلق القرآن ٢٧٩
- ٥ - حكم أهل السنة في الواقعة (القائلون: لا نقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق) ٢٨٠
- ٦ - حكم أهل السنة في اللفظية ٢٨١
- ٧ - أقوال الناس في صفة كلام الله ٢٨٢
- ٨ - نصوص أهل السنة في إثبات صفة الكلام لله تعالى ٢٨٤
- ٩ - الرد على شبه المخالفين لأهل السنة من المعتزلة ومن وافقهم ٢٨٦
- الرد عليهم ٢٨٦
- أولاً: استدلالهم بآية سورة الرعد ﴿اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [الرعد: ٦٢] ٢٨٦
- ثانياً: الرد على الشبهة الثانية ٢٨٧
- ثالثاً: استدلالهم بقوله تعالى: ﴿وَوَيْدَعُ مِنَ شَيْطَانِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ﴾ [القصر: ٣٠] ٢٨٨
- ١٠ - إثبات النداء بصوت لله تعالى ٢٩٠

المبحث الرابع

القضاء والقدر

- ٢٩١ ٢٩١
- أولاً: التعريف بهما في اللغة والاصطلاح ٢٩٢
- تعريفهما في الاصطلاح ٢٩٢
- القضاء في الاصطلاح ٢٩٢
- العلاقة بينهما ٢٩٣
- ثانياً: الأدلة على الإيمان بالقضاء والقدر ٢٩٤
- ١ - أدلة الكتاب ٢٩٤
- ٢ - أدلة السنة، من ذلك ٢٩٤
- ٣ - الإجماع ٢٩٥
- ثالثاً: حكم الإيمان به ومرتبته ٢٩٦

٢٩٧	رابعاً: فوائد وثمرات الإيمان بالقضاء والقدر
٢٩٩	خامساً: مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر ..
٣٠١	سادساً: مخالفو أهل السنة في القضاء والقدر
٣٠١	أولاً: الجبرية
٣٠١	ثانياً: القدرية
٣٠٣	سابعاً: الرد على الطوائف التي ضلت في مسألة القدر
٣٠٣	١ - دلالة القرآن في الرد على الجبرية
٣٠٤	٢ - دلالة السنة في الرد على الجبرية
٣٠٤	٣ - دلالة العقل في الرد على الجبرية
٣٠٥	٤ - الردود على القدرية
٣٠٥	٥ - شبهة القدرية
٣٠٦	ثامناً: مسائل في القدر
٣٠٦	المسألة الأولى: لا يلزم من الإيمان بالقدر أن يكون في فعل الله شر
٣٠٧	المسألة الثانية: يحب ما لا يريد ويريد ما لا يحبه
٣٠٧	المسألة الثالثة: العباد فاعلون حقيقة
٣٠٨	المسألة الرابعة: العباد لهم مشيئة
٣٠٩	المسألة الخامسة: العباد مخلوقون هم وأفعالهم
٣٠٩	المسألة السادسة: الإيمان بالقدر حيره وشره لا يتضمن الإيمان بكل مقدور، بل المقدور منه ما هو مقدور كوني ومته ما هو مقدور شرعي
٣١٠	المسألة السابعة: هل الإنسان مسير أم مخير؟
٣١٠	المسألة الثامنة: مراتب القدر
٣١١	المرتبة الأولى: العلم
٣١١	أولاً: دلالة القرآن
٣١١	ثانياً: أما دلالة السنة فمنها
٣١٢	المرتبة الثانية: الكتابة
٣١٢	أولاً: دلالة القرآن

٣١٢	ثانياً: دلالة السنة على هذه المرتبة
٣١٣	المرتبة الثالثة: المشيئة
٣١٣	أولاً: دلالة القرآن على مرتبة المشيئة
٣١٣	ثانياً: دلالة السنة على هذه المرتبة
٣١٣	المرتبة الرابعة: الخلق والإيجاد
٣١٣	أولاً: دلالة القرآن على هذه المرتبة
٣١٤	ثانياً: دلالة السنة على هذه المرتبة
٣١٤	المسألة التاسعة: في أقسام التقدير
٣١٤	١ - التقدير العام
٣١٤	٢ - التقدير العمري
٣١٥	٣ - التقدير السنوي
٣١٦	٤ - التقدير اليومي
٣١٦	المسألة العاشرة: الاستطاعة التي يجب بها فعله
٣١٧	المسألة الحادية عشرة: أفعال العباد خلق الله وكسب العباد
٣١٨	المسألة الثانية عشرة: الأحذ بالأسباب لا ينافي الإيمان بالقضاء والقدر ...
٣١٩	المسألة الثالثة عشرة: أنفع الدعاء دعاء الفاتحة
٣١٩	المسألة الرابعة عشرة: هل يحتج بالقدر على فعل المعصية أو ترك واجب ..
	المسألة الخامسة عشرة: الجمع بين قوله تعالى: ﴿كُلُّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾
٣٢١	[النساء: ٧٨] وقوله تعالى: ﴿وَمِنْ نَفْسِكَ﴾ [النساء: ٧٩]
٣٢٢	المسألة السادسة عشرة: كيف يوجه الخطاب للجماة ...
٣٢٢	المسألة السابعة عشرة: القدر يتضمن أصولاً عظيمة
٣٢٣	المسألة الثامنة عشرة: معنى المحو والإثبات وزيادة الأهل ونقصانه

المبحث الخامس

الصفحة

الموضوع

٣٢٦	تعريف النبي والرسول
٣٢٨	الإيمان بالأنبياء والرسول من أصول الإيمان
٣٢٩	الأنبياء والرسول جم غفير
٣٣٠	الأنبياء والرسول المذكورون في القرآن
٣٣١	أشخاص صالحون مشكوك في نبوتهم
٣٣١	١ - ذو القرنين
٣٣١	٢ - تبع
٣٣٢	٣ - الخضر
٣٣٣	الكفر برسول واحد كفر بجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام
٣٣٤	لا تثبت النبوة لأحد إلا بدليل
٣٣٥	حاجة البشرية إلى الرسل عليهم الصلاة والسلام
٣٣٦	وظائف الرسل
٣٣٦	١ - البلاغ المبين
٣٣٦	٢ - الدعوة إلى الله
٣٣٧	٣ - التبشير والإنذار
٣٣٨	٤ - إصلاح النفوس وتركيبتها
٣٣٩	صفات الرسل
٣٣٩	١ - البشرية
٣٣٩	ولم يكن الرسل ملائكة؟
٣٤٠	٢ - تعرض الأنبياء للبلاء
٣٤١	٣ - اشتغال الأنبياء بأعمال البشر
٣٤١	٤ - ليس فيهم شيء من خصائص الألوهية والملائكة
٣٤١	٥ - الكمال البشري
٣٤٣	أمور تفرد بها الأنبياء دون البشر
٣٤٣	١ - الوحي
٣٤٣	٢ - العصمة

٣٤٤	٣ - الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم
٣٤٤	٤ - تخيير الأنبياء عند الموت
٣٤٤	٥ - لا يقبر نبي إلا حيث يموت
٣٤٦	دلائل النبوة
٣٤٨	أمثلة لآيات الرسل عليهم الصلاة والسلام
٣٤٨	آية نبي الله صالح
٣٤٩	معجزة إبراهيم عليه السلام
٣٤٩	آيات نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام
٣٥١	معجزات عيسى عليه الصلاة والسلام
٣٥١	آيات محمد ﷺ
٣٥١	أعظم آيات نبينا
٣٥٢	معجزة لا كالمعجزات
٣٥٢	الإسراء والمعراج
٣٥٣	انشقاق القمر
٣٥٣	تكثيره الطعام ﷺ
٣٥٣	نبح الماء من بين أصابعه ﷺ
٣٥٤	حنين الجذع
٣٥٤	انقياد الشجر له
٣٥٥	دعوة الرسل
٣٥٦	تفاضل الأنبياء

المبحث السادس

٣٥٩

الإيمان بالملائكة

٣٦٠	المبحث السادس: الإيمان بالملائكة
٣٦١	كيف الإيمان بالملائكة؟
٣٦٣	المهمات التي أوكلت إلى الملائكة

٣٦٦	أعداد الملائكة وعظم خلقهم
٣٦٦	خلق الملائكة كان قبل خلق البشر
٣٦٦	الملائكة لا يوصفون بذكورة ولا أنوثة
٣٦٦	الملائكة أشداء أقوياء
٣٦٧	الملائكة مسخرون للعبادة
٣٦٧	الملائكة يكونون معنا ولا نراهم
٣٦٧	الملائكة قادرون على التشكل بأشكال البشر
٣٦٨	صفات جبريل عليه السلام
٣٦٨	رؤية محمد عليه السلام لجبريل
٣٦٨	أوجه الاختلاف بين عمل الملائكة وعمل الشياطين
٣٧٠	أثر الإيمان بالملائكة في حياة الإنسان

المبحث السابع

٣٧١	الإيمان بالكتب المنزلة
٣٧٤	القرآن آخر الكتب المنزلة وناسخها
٣٧٦	هل يكفي في القرآن مجرد التصديق؟
٣٧٧	كيفية الإيمان بالكتب المنزلة
٣٧٩	ذكر بعض الأمور المتعلقة بالإيمان بالكتب
٣٧٩	أولاً: مصدرها والغاية من إنزالها
٣٧٩	ثانياً: الرسالة العامة والرسالة الخاصة
٣٨٠	ثالثاً: حفظ الرسالات
٣٨٠	رابعاً: مواضع الاتفاق والاختلاف في الرسالات
٣٨٢	نماذج أسئلة على منهج المستوى الثاني
٣٨٢	أسئلة مبحث الرؤية
٣٨٣	أسئلة مبحث القضاء والقدر
٣٨٤	أسئلة مبحث القرآن كلام الله

فهرس إجمالي للكتب

الصفحة	الكتاب
٥	كتاب مباحث في العقيدة الجزء الأول
١٨٥	كتاب مباحث في العقيدة الجزء الثاني